

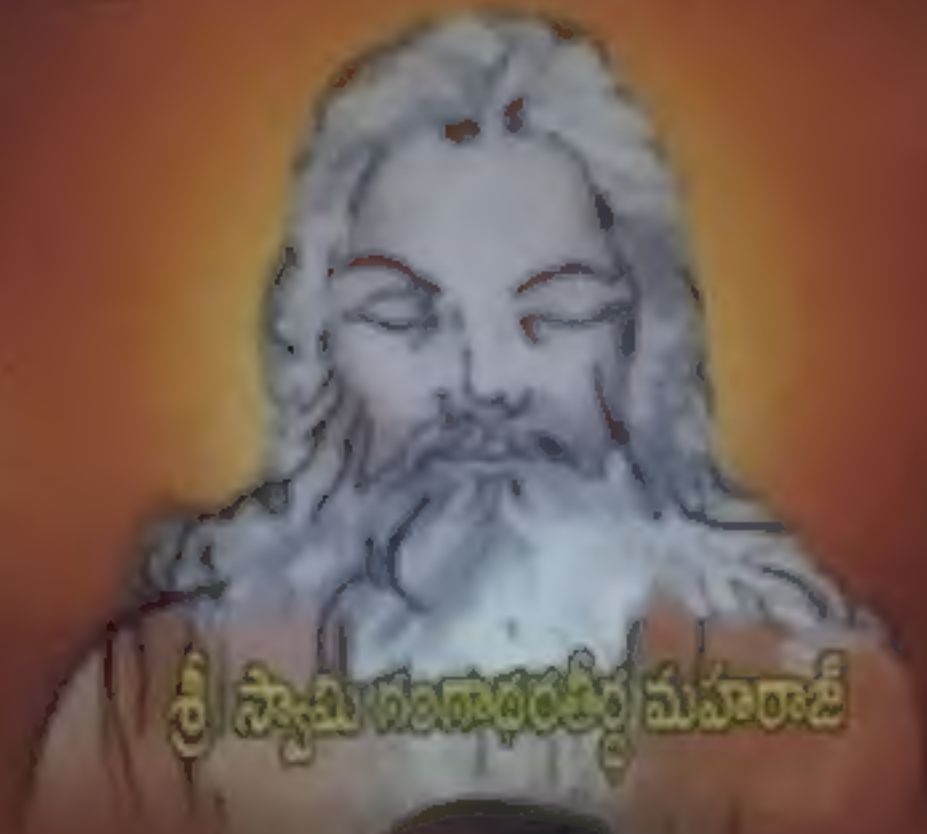
సిద్ధ మేహాయోగము

రచన :

ఈశ్వర నాగేశ్వరరావు

శక్తిపాత గురుపరంపర

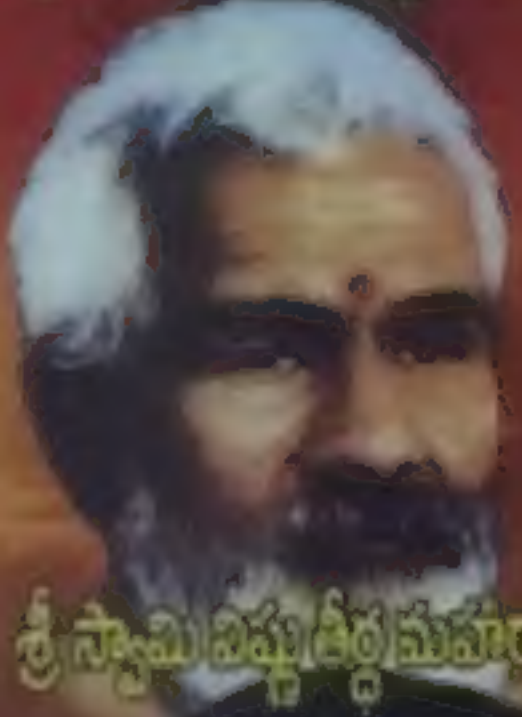
శ్రీ స్వామి నారాయణ తీర్థ మహారాజ్

శ్రీ స్వామి నారాయణ తీర్థ మహారాజ్

బ్రహ్మశ్రీ యోగానంద మహారాజ్

శ్రీ స్వామి విష్ణు తీర్థ మహారాజ్

శ్రీ స్వామి శివోం తీర్థ మహారాజ్

శ్రీ స్వామి సహజానంద తీర్థ మహారాజ్

సిద్ధమహాయోగము

రచన :

ఈశ్వర నాగేశ్వరరావు

ప్రకాశకులు :

సిద్ధయోగ పీఠము (రాజపుర్ము)

C/o ఈశ్వర ట్రస్ట్, వృద్ధాశ్రమ భవనము,

నాగసాయి గుడివర్తి, రామరాజనగర్, విజయవాడ - 520 012

సిద్ధమహాయోగము

రచన : ఈదర నాగేశ్వరరావు

ముద్రణ : శ్రీ సర్వధారినామ సంవత్సర శ్రావణ బహుళ నవమి, 24-8-2008

ప్రతులు : 1000

హక్కులు : ప్రకాశకులవి

వెల : రూ. 100-00

ప్రాప్తి స్థానము :

1) శ్రీమత్ స్వామి సహజానందతీర్థ మహారాజ్

సిద్ధయోగపీఠము, C/o ఆశీర్వాద ట్రస్ట్ వృద్ధాశ్రమము,
నాగసాయి మందిరము వద్ద, రామరాజనగర్,
విజయవాడ-520 012 సెల్ : 9848219240

2) శ్రీమత్ స్వామి గజానన్ తీర్థ మహారాజ్

శ్రీ శివోం కృపాశ్రమ ట్రస్ట్, తేనెబండ,
చిత్తూరు-517001, ఫోన్ : 249048

3) శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల

41-22/4-36, భ్రమరాంబాపురం
కృష్ణలంక, విజయవాడ - 520 013
ఫోన్ : 0866-2522824

4) పి. కరేంద్రబాబువర్మ

8-5-10/సి/2, టీచర్స్ కాలనీ,
మహబూబ్ నగర్ - 2 ఫోన్ : 270815

5) ఈదర నాగేశ్వరరావు

C/o హనుమంతరావు
డోర్.నెం. 5-62-47, 4/19 బ్రాడిపేట,
గుంటూరు. ఫోన్ : 0863 - 6531642

ముద్రణ :

లక్ష్మీ ప్రెస్ లభిపేట ప్రింటర్స్
గాంధీనగర్, విజయవాడ-3.

శ్రీ వేంకటేశాయ నమః

శ్లో॥ కల్పాబద్ధతగాత్రాయ కామితార్థ ప్రదాయినే ।

శ్రీమద్వేంకట నాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం ॥

శ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల వారి
ఆర్థిక సహాయముతో ఈ గ్రంథము ముద్రించబడినది.

ఆశీస్సులు

యోగమునగా జీవుడు పరమాత్మలో ఐక్యమగుట. ఈ అభిలాషతో చేయు అభ్యాసములను కూడా యోగమనే అంటారు. కర్మ సిద్ధాంతానుసారము అనేక జన్మల నుండి జీవుని ఆవరించి వున్న పాప, పుణ్యములు ప్రక్షాళన కానిదే జీవాత్మ పరమాత్మలయొక్క ఐక్యము సిద్ధించదు. ప్రారబ్ధ కర్మలను భోగించనిదే అవి క్షయము కావు. పరమేశ్వరుని మరియు గురు కృపచే ఆ ప్రారబ్ధ కర్మలు అనాయాసముగా శీఘ్రముగా ప్రక్షాళనము కాగలవు. సాధనతో ప్రక్షాళనా సమయమునందు సాక్షిభావ స్థితి యందుండిన మరల కర్మలు సంచితము కావు. ఆ స్థితిని బడయుటకు అనేక విధానములున్ననూ సిద్ధమహాయోగ విధానము శ్రేష్ఠము మరియు నులభముతరము అయివున్నది. ఈ విజ్ఞానము విశదీకరించు ప్రయత్నమే ఈ గ్రంథము. సిద్ధమహాయోగ సాధకులకు ఈ గ్రంథము కరదీపిక వంటిది. సిద్ధమహాయోగ గురుపరంపరాను గ్రహముతో శక్తిపాత దీక్షాగ్రహీతులు చ॥ ఈదర నాగేశ్వరరావు, నత్తంగముల వలనను, గ్రంథములను సంకలనముచేసి గురు ప్రబోధములతో స్వానుభవములతో ఈ గ్రంథమును రూపొందించెను. సిద్ధమహాయోగ సాధకులు ఈ గ్రంథమునందున్న సూచనలు తెలుసుకొని ఆచరించి కృతార్థులు కాగలరని ఆశించుచున్నాను.

ఇట్లే అనేక గ్రంథములు గురుపరంపరానుగ్రహముతో వెలువడగలవని ఆశించుచున్నాను.

ఇట్లు

మీ యోగాధరాపి

స్వామి సహజానందతీర్థ

సెల్ : 9848219240

సిద్ధయోగ పీఠం (రాజుపర్తి)

C/o ఆశీర్వాదబ్రహ్మ వృద్ధాశ్రమము,

నాగసాయి మందిరమువద్ద

రామరాజుగర్, విజయవాడ-520 012

తొలిపలుకులు

భారతదేశములో చిరకాలము నుండి యోగసాధన వివిధరీతులలో అనుష్ఠింప బడుతూ వస్తూ వుంది. మన పూర్వీకులైన ఋషులు, మునులు, యోగులు ఈ విషయముపై తమస్వానుభవముతో వివిధ గ్రంథములనుకూడా రచించి వున్నారు. అవి దేశకాల పరిస్థితులనుసరించి విరివిగా ప్రచారములోనికి కూడా వచ్చి సాధకులకు తగువిధముగా మార్గదర్శనము చేస్తూ వున్నాయి. యోగవిషయము కడుజటిలము. కావున భిన్న భిన్న ఆచార్యుల ద్వారా విభిన్న రీతులలో సాధకుల సౌలభ్యము కొరకు ఇప్పటికే అనేక గ్రంథములు జపబాహుళ్యమునందు ప్రచురితమై యున్నవి. అనుభవజ్ఞులైన యోగుల సహకారముతో మాత్రమే సాధారణ జనులు వాటిని అర్థము చేసుకొనగలరు. యోగమార్గము అన్నింటికంటి శ్రేష్ఠము మరియు పరమకల్యాణ కారకమని శ్రీమద్భాగవతయందు భావానుభవ ఉపదేశించి యున్నారు. ఈ యోగమార్గము అన్నింటికంటి శ్రేష్ఠతమైనప్పటికి దాని యదార్థ రహస్య జ్ఞానమును గురించి జన బాహుళ్యమునకు నరి అయిన అవగాహనలేదు. అందువలన యోగ అనుష్ఠానము, దాని ఫలితము, యోగ అనుష్ఠానమువల్ల ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యలకు పరిష్కారములను సాధకులకు తెలియచేయాలి అను అభిలాషతో కరుణానముద్రలు, పూజ్యపాదులు మా గురుదేవులైన శ్రీమతీస్వామి సహజానందతీర్థ మహారాజీవారు యోగవిజ్ఞానము గ్రంథరూపములో రచించమని ఆదేశించగా సిద్ధమహాయోగ గురువులు రచించిన గ్రంథములు, బోధనలు ఆధారముగా చేసుకొని ఈ గ్రంథమును రూపొందించినాను. పరమగురువుల మరియు గురుదేవుల ప్రబోధములను రచనలను శ్రోడికరించి రూపొందించినదే ఈ గ్రంథము. "సిద్ధమహాయోగము" అను ఈ గ్రంథమునందు అన్ని యోగమార్గముల గురించి సంక్షిప్తముగా వివరించుట జరిగినది.

ఈ గ్రంథము నందు యోగ, ధ్యాన, జ్ఞాన, జప, తప, పూజ, మంత్ర చైతన్యము, కుండలినీ జాగరణ, ధర్మకర్మల సత్కర సిద్ధికి మార్గము, అంతరజగత్తు యొక్క అలోకిత విషయ వర్ణనము, దివ్యమైన బ్రహ్మజ్ఞానమును దర్శింపచేయగల అధ్యాత్మ విజ్ఞానమును సరళమైన తెలుగు భాషలో వివరించుట జరిగినది.

కేవలము పూజ్యపాదులైన గురుదేవుల కృపాద్యక్షితో మాత్రమే ఈ విశేష రచన చేయగల సామర్థ్యము ప్రాప్తించినది. ఇది నా పూర్వజన్మ సుకృతము. పాఠక మహాశయులు ఈ పుస్తక పఠనము ద్వారా ఏ కొంచెము లాభమును పొందినను నేను చేసిన ఈ ప్రయత్నము సఫలీకృతమైనట్లుగా భావిస్తాను.

ఇట్లు

సుజన విధేయుడు

ఈదర నాగేశ్వరరావు

4/19, బ్రాడీపేట, గుంటూరు.

కృతజ్ఞతలు

నా చిన్ననాటి నుండి అనుక్షణము కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ నా పురోభివృద్ధికి దారలు వేసిన మా పితృదేవులైన పూజ్యశ్రీ ఈదర లక్ష్మీనరసరాధరావు గారికి, ఈ గ్రంథరచనలో అనేక విధములు సహకరించిన నా ప్రിയమిత్రులు, శ్రీరామకృష్ణ దత్తులు, శ్రీ పిల్లలమర్రి రామకృష్ణ గుంటూరువారికి, ఈ పుస్తక పూఫ్ రీడింగు నందు సహకరించిన ద్రవ్యశ్రీ ఎన్.ఎల్.ఎస్ మూర్త్యుగారు రిటైర్డ్ లెక్చరర్, టీ.జి.పి.యస్. కాలేజి గుంటూరువారికి, వారి సతీమణి శ్రీమతి గారి సావిత్రీగారికి మరియు సోదరకుటుంబ శ్రీయుత వై రామభద్రచైయునులు, హైద్రాబాద్ వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకొనుట నా విద్యుక్త ధర్మముగా భావిస్తున్నాను. కీర్తిశేఖరారైన నామాతృమూర్తి శ్రీమతి (స్వర్గీయ) ఈదర అనంతలక్ష్మిగారి ఆరాధనా దినోత్సవము అనగా చైత్రహిమి నాకు ఈ పుస్తక రచన పూర్తయ్యెను మరొక విశేషముగా కూడా భావిస్తున్నాను.

ప్రాథమిక స్థాయినుండి యోగ సంబంధ విషయములలో సరిఅయిన అవగాహన కలిగించిన మాతృకుటుంబ సభ్యులు స్వర్గీయ కొండెపూడి వసంతకుమారిగారు, రిటైర్డ్ ప్రెస్బిటేరియన్, టెలియంటర్ కాలేజి, గుంటూరు వారిని మరియు నా సోదనా ప్రగతికొరకు అనుక్షణము తపించిన నిత్యనిధిసాపరురాలు, అరుణాచల నివాసి, అక్షియ సోదరి కాలకూరి వీరలక్ష్మిగారు రిటైర్డ్ లెక్చరర్లు, విజయనగరం వారిని ఈ సందర్భములో జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుట కూడా సముచితమని భావిస్తున్నాను.

25 సం: నా వైవాహిక జీవితములో నిరంతరము తోడ్పాటు సందించిన నా సహధర్మిణి యోగసోదకురాలు శ్రీమతి హనుమంత్యోతి మరియు నా కుటుంబ సభ్యుల సహకారం కూడా ఈ పుస్తక రచనయందు నాకు ఉపయోగపడింది.

అనుక్షణము నా శ్రేయస్సుకు కాంక్షిస్తూ పుష్పి పెట్టించి యున్న మా గురుదేవులైన శ్రీశ్రీశ్రీ స్వామి సహజానందశిర్డీ మహారాజ్ వారి దివ్యచరణములకు ఈ అక్షర సుమహారమును సమీకరించుగా సమర్పణ చేయుచున్నాను.

ఇట్లు
భవదీయుడు
ఈదర నాగేశ్వరరావు

గుంటూరు

24-8-2008

విషయసూచిక

పేజీ.నెం.

ఒకటవ ప్రకరణము	
మానవజన్మయొక్క నైభవము	17
భగవత్ జ్ఞానముయొక్క అవశ్యకత	17
జీవులకు తోడ్పాడి జన్మలు గతించినవి	18
కల్పములయొక్క గణన	18
బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులయొక్క కాలపరిమితులు	20
దేవతల ఆయు: ప్రమాణము	20
అసంఖ్యాక లోకములలో సప్తలోకములు ప్రధానమైనవి	21
పూజ్యకర్మలద్వారా దైవత్వ సిద్ధి కలుగుతుంది	22
జ్ఞానము లేకుండా శాంతి లభించదు	22
పరమాత్మయొక్క వదనము కలకల వివరణ	22
మనుష్యుల, దేవతల, సిద్ధుల, అవతార పురుషులయొక్క సామర్థ్యము	24
అవతార పురుషులు సర్వకాల సర్వావస్థలయందు బ్రహ్మాగ్నిలో వుంటారు	26
మానవులు పై స్థాయికి క్రిందస్థాయికి మధ్యన ఉన్నారు వారు తమ కర్మవృత్తును వివేచన చేసుకోవాలి	27
రెండవ ప్రకరణము :	
మనుష్యత్వపు నైభవము	28
పిండ, బ్రహ్మాండములు సారూప్యత	29
శరీరంలో పదునాల్గు భువనాలు, వాటి స్థానములు	29
శరీరములోని సప్త ద్వీపములు, సప్తసాగరములు	30
శరీరములో ఉన్న ఎనిమిది కులాచల పర్వతములు	30
శరీరములో వున్న సర్వతీర్థములు దేవతల నివాసస్థానము	
అయిభువ్వు	30
ప్రయాగతీర్థ మహాత్మ్యము	32
శరీరంలోగల పటచక్రాలే మహాతీర్థాలు	32
మోక్షమార్గములో కుండలినీశక్తి	34
కుండలినీ జాగరణతో మోక్షమార్గము ప్రశస్తమవుతుంది	34

కుండలినిశ్చితీ గురువు అర్చనము తాతవీరయినా తాగ్మతముతావచ్చును	84
తాని నద్గురువు కొరకు తనన్ను చేయవలసివున్నది	84
యోగముయొక్క ఫలము ప్రత్యక్షముగా కనిపించును	85
మనస్సును దుష్ట సంస్కారములు బాధించగలవు	85
కుండలినిశ్చితీ మనస్సు ప్రాణము, శరీరములను సంఘటిత	85
వరుస్తుంది.	85
మహాయోగముయొక్క నాల్గుస్థితులు	86
ఎనిమిదవ ప్రకరణము	
సాంప్రదాయముసారము దీక్షావిధానము	89
దీక్షయొక్క అర్థము	90
దీక్షా విధానములు	91
వేదాంతమార్గములోని శాంధి దీక్షావిధానము	91
యోగమార్గములోని యోగదీక్ష మరియు శక్తి దీక్షావిధానము	92
మంత్రమార్గములో మాంత్రి మరియు తానీ దీక్షాపద్ధతులు	93
తంత్రమార్గములో వేదదీక్షలు	94
ధర్మ మార్గములో కూడా శక్తి పాతముకలదు	97
దీక్షాఫలము మోక్షప్రాప్తి అయివున్నది.	99
తొమ్మిదవ ప్రకరణము	
కుండలినిశ్చితీయొక్క స్థితి మరియు స్వరూపము	100
వేదములలో మహాయోగము	102
దీక్షారహిత జ్ఞానము నిష్ఫలము	103
కుండలిని తాగ్మతకొరకు దీక్షను కినుకొనవలయును	103
దీక్షకొరకు సమర్థుడైన గురువుకావలెను	104
పాత్రతలేని అనభిజాత శిష్యుని అక్షాములు	107
ఉత్తమశిష్యుని అక్షాములు	109
మిథ్యాగురువు అక్షాములు	110
సద్గురువుయొక్క అక్షాములు	113
గురువుసాక్షాత్తు శివస్వరూపమై వున్నాడు	114

పదవప్రకరణము	116
దీక్షాప్రదానముచేసే ప్రదేశము	116
దీక్షాసమయము	118
దీక్షను గ్రహించుటకు ఏర్పరచబడిన విధివిధానములు	118
శిష్యునియొక్క కర్తవ్యము	119
గురుదక్షిణ	123
గురువుయొక్క కర్తవ్యము	
పదకొండవ ప్రకరణము	
దీక్షాయోగము ప్రత్యక్షప్రమాణము	127
గురుదీక్ష	128
సద్గురుకృప	130
నాడీశుద్ధికి సంబంధించిన క్రియలు	135
స్వరవికృతి	136
జననము	136
బంధములు, ముద్రలు	137
ప్రాణాయామము	138
నవరసములు	140
క్రియలు అర్థశూన్యమయినవికావు	141
యోగక్రియలవ్యాపక కర్మనివృత్తి	142
పన్నెండవ ప్రకరణము	
దీక్షవ్యాపక శక్తి యొక్క మంత్రసృష్టి	143
స్వతః సిద్ధప్రణవమంత్రము	144
ప్రణవనామమైన "ఓం" లక్షణములు	148
దివ్యరూప దర్శనము	149
దివ్యశబ్దనాదోత్పత్తి	152
దివ్యనాదములలోని రికములు	152
దివ్యనాదక్రమణ ఫలితములు	153
దివ్యస్వర్ణ జ్ఞానము	154
దివ్యరసములు	154
దివ్యరసములలోని రికములు	155

దివ్యరసముయొక్క గుణములు	155
దివ్యగంధము	155
పదమూడవ ప్రకరణము	
బ్రహ్మముయొక్క మూడు శరీరములు	156
కళారూప బ్రహ్మజ్యోతి దర్శనము	157
జిందురూప బ్రహ్మజ్యోతి దర్శనము	158
ఆత్మరూప బ్రహ్మజ్యోతి దర్శనము	159
తొమ్మిది చక్రములలో విభిన్న రూపములలో బ్రహ్మజ్యోతి దర్శనము	159
ఆకారరూప బ్రహ్మజ్యోతిదర్శనము	160
సాధన దశలలో జ్యోతి దర్శనములు	161
శక్తిపాత విధానములు, వాటి ఫలములు	162
యోగసాధనను గుప్తముగా ఉంచవలెను	164
యోగసాధనలో రహస్యములను వెలువరించుకూడదు	165
యోగసాధనలో అంతరాయములు	166
యోగవిఘ్నములను నివారించుటకు చేయవలసిన సాధన	168
యోగసిద్ధికిరకు ఉపాయములు	169
పదునాల్గవ ప్రకరణము	
షట్చక్రజ్ఞానము	169
ఆరుచక్రముల స్థానములపేర్లు, వాటిస్థానముల వివరణ	169
షట్చక్రములలో పంచ మహాభూతములు	170
షట్చక్రములయొక్క అభివ్యక్త దేవతలు	171
అభివ్యక్త దేవతల స్థానములు	172
షట్చక్ర విజ్ఞానము	172
మూలాధారచక్రవర్ణన	173
మూలాధార చక్ర జ్ఞాన ధ్యానముల ద్వారా లభించు ఫలము	174
స్వాధివ్యసన చక్ర జ్ఞాన, ధ్యాన ఫలము	175
మణిపూర చక్ర జ్ఞాన, ధ్యానఫలము	176
అనాహతచక్ర జ్ఞాన, ధ్యానఫలము	177
విశుద్ధిచక్ర జ్ఞాన, ధ్యాన ఫలము	177
ఆజ్ఞాచక్ర జ్ఞాన, ధ్యానఫలము	178

సహస్రార చక్ర జ్ఞాన ధ్యాన ఫలములు	180
షోడశాధారములు	182
షోడశాధార స్థానముల సాధనముల యొక్క భేదము	184
త్రిలక్ష్మములు	187
లక్ష్మయోగము అది మధ్య అంతర్లక్ష్మములు	189
పంచవ్యోమములు	190
పదిహేనవ ప్రకరణము	
సిద్ధిని ఉత్పన్నము చేసే ఐదువిధానములు	191
రెండు విధములైన సిద్ధులు	193
యోగమార్గములో సిద్ధులు సహజముగా కలుగుతాయి	194
సిద్ధులద్వారా సిద్ధయోగుల పరిచయము	195
సిద్ధపురుషుడు జీవన్ముక్తుడయి ఉంటాడు	196
సిద్ధులద్వారా ఈశ్వరతత్వ సిద్ధి ప్రాప్తించును	197
సిద్ధులను ప్రాప్తించుకొనే మార్గములు	199
పదహారవ ప్రకరణము	
అష్టాంగయోగము	203
యమము పది విధములు	204
నియమములోని పది అంగములు	208
ఆసనములు	212
ప్రాణాయామము	214
ప్రత్యాహారము	216
ధారణ	216
ధ్యానము	216
సమాధి	216
శరీరములోని నాడులు, వాటివివరణ	218
ప్రాణముయొక్క దశనామములు, వాటిస్థానములు	219
పంచభూతములయొక్క గుణకర్తలు	220
యోగచతుష్టయము	221
సాధకచతుష్టయము	222
మంత్రయోగము	223

అయ్యోగము	224
హరయ్యోగము	225
రాజయ్యోగము	225
ప్రాణము వాయువు కాదు శ్వాసప్రశ్వాసలే ప్రాణముకాదు	226
ప్రాణమే మహాశక్తి అయివున్నది	227
పదిహేడవ ప్రకరణము	
మంత్రముయొక్క ఆవశ్యకత	229
మంత్రశక్తిద్వారా ప్రత్యక్షఫలము	230
మంత్రముయొక్క అర్థము	231
మంత్రస్వరూపము	231
మంత్రముయొక్క గురువు	232
శివరూపుడైన గురువుయొక్క పరిచయము	233
మంత్రప్రదాత అయిన గురువుయొక్క లక్షణములు	237
మంత్రము జపించుటకు అనువైన ప్రదేశములు	243
సిద్ధిపీఠములు	244
మంత్రజపములో ఆహార ప్రాధాన్యత	245
మంత్రజపము కొరకు ఆసనము	246
మంత్రవిధానములు	247
మంత్రదోషములు వాటివేర్లు	248
మంత్రశుద్ధి విధానములు	249
మంత్రనైవేద్యము మరియు కుండలినీ జాగరణము	251
మంత్రముతోపాటు యోగసాధన	252
ప్రాణయోగము	253
మంత్ర సిద్ధయోగము	254
పద్దెనిమిదవ ప్రకరణము	
శంక్రశ్వాసములో తత్వజ్ఞానము	256
దివ్యకులాచారములు	259
అష్టాదశ విద్యలు	262
జ్ఞానులద్వారా విభించబడిన శాస్త్రములు	263
దేవతలయొక్క దర్శనము	266

సిద్ధమహాయోగము

ఒకటవ ప్రకరణము

మానవజన్మ యొక్క వైభవము : భగవానుడు ఈ విశాల విశ్వములో ఏకపాద, ద్విపాద, త్రిపాద, చతుష్పాద, ఐహుపాద, అపాదరూప ప్రాణుల శరీరాలను అనేకం సృష్టించాడు. వాటన్నిటి మానవశరీరము అనేక ప్రత్యేకతలతో సృష్టించబడినది. భగవానుడు తన ఆమేయమైన మాయాశక్తి సహాయముతో వృక్షములను, సర్పముల వంటి ప్రాకెడు జీవజాలములను, క్రిమి కీటకాదులను, పశు పక్ష్యాదులను, జీవ జంతువులను, జలచరముల వంటి అనేక ప్రాణులను సృష్టించాడు. వీటితో సంతృప్తి కలుగక పోవుటచే బ్రహ్మ దర్శనయోగ్యత కలిగిన మానవ దేహమును సృష్టించాడు. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షములను ప్రాప్తించుకొనే సామర్థ్యముగల మానవ దేహమును సృష్టించి భగవానుడు అత్యంత ప్రసన్నుతను పొందాడు. ప్రపంచములోని సమస్తము మానవుల కొరకే సృష్టించబడినది. పశు - పక్ష్యాదులకు జీవ-జంతువులకు చరాచరములకు మానవుడు యజమాని అయివున్నాడు. జగన్నియంత అయిన భగవానుడు మానవుడు దివ్యజ్ఞానమును పొందుటకు బలము, బుద్ధి, తేజముతో కూడిన సుందర దేహమును ప్రదానము చేసాడు. తన బుద్ధి బలముతో తెలియని విషయములను తెలుసుకొనగలిగిన యోగ్యతను మానవదేహమునకు కలిగించాడు. ఈ చరాచర జగత్తంతయూ తన క్రీడాస్థలి అయినప్పటికి ఈ మనుష్య దేహము ద్వారానే భగవానుని భావ వ్యక్తీకరణ జరుగుతుంది.

భగవత్ జ్ఞానముయొక్క ఆవశ్యకత : ఈ సృష్టిపై ఏ ఒక్కనికీ సంపూర్ణ ఆధిపత్యము లేదు. ఇది జీవుల కర్మఫలభోగార్థము సృష్టించబడినది. ఎవరి ఆజ్ఞను ఈ బ్రహ్మాండ మంతయూ శిరసావహిస్తుందో, ఎవరి నిర్ణయమును జనులందరూ విధిగా పాటించవలసి వుంటుందో, ఆబ్రహ్మాండాధిపతి అయిన పరమేశ్వరుని గొప్పదనమును అందరూ తెలుసుకోవలసి వుంటుంది. ఆయన అనుగ్రహము లేనిదే మనము ఏమీ చేయలేము. జనన, మరణ, రూప, దుఃఖములను అనుభవించి జీవులు తమ వాస్తవిక జ్ఞానమును మరచిపోయారు. సంచయంతో కూడిన విపరీత

ఈదర నాగేశ్వరరావు

జ్ఞానము వలన జనులు తమ అభీష్ట ధర్మములైన ధర్మార్థ, కామ, మోక్షములను పొందలేరు. సాధకులు నిత్యానిత్యములను వివేచన చేసి నిత్యమైన సద్వస్తువును గ్రహించి అసత్ వస్తువులను వదిలివేయాలి.

జీవులకు కోట్లాది జన్మలు గతించినవి : సృష్ట్యాది నుండి నేటి వరకు జనులు ఈశ్వరుని కలుసుకొనలేకపోయారు. ప్రళయములో అందరమూ ఈశ్వరుని కలిసినప్పటికీ, అజ్ఞానరూపములోనే కలుస్తారు. అవిధముగా కలిసినందువలన లాభమేమి ఉండదు. క్లోరోఫారము అనుమత్తుమందు ప్రభావములో నున్న వ్యక్తిని ఎక్కడకు తీసుకొని వెళ్ళిన, ఏమిచేసిన ఏవిధముగా అతడు గుర్తించలేడో, అదేవిధముగా ప్రళయకాలములో ప్రకృతి అందరనూ ఈశ్వరునిలో లీనము చేయగా ఆ స్థితిలో జీవులు అంధకారములో వుండి ఎటువంటి జ్ఞానమును కలిగి వుండరు. తిరిగి కల్పారంభములో మరల సుఖ, దుఃఖములు అనుభవించుటకు జీవులు జన్మిస్తూ వుంటారు. ఈ విధముగా జనన మరణ చక్రములో పరిభ్రమిస్తున్న జీవునికి కోట్లాది జన్మలు గతించాయి. ఇప్పటివరకు ప్రతిజీవుడు ఎత్తిన జన్మలు లెక్కలు వేసి చూచినట్లయితే మనమందరము ఆశ్చర్య చకితులం కావలసి వుంటుంది.

కల్పముల యొక్క గణన : కనురెప్ప ఒకసారి కొట్టుకొనుటకు పట్టుకాలమును నిమేషము అందురు. ఇటువంటి 15 నిమేషముల కాలమును ఒక కాష్ఠముగా, 30 కాష్ఠముల సమయమును ఒక కళగా, అటువంటి 30 కళల కాలమును ఒక ముహూర్తముగా, 30 ముహూర్తముల సమయమును ఒక రాత్రి పగలుగా పండితులు కాల నిర్ణయము చేసారు. 15 రాత్రింబగళ్ళను ఒక పక్షముగా, రెండు పక్షములను ఒక మాసముగా, అటువంటి ఒకమాసమును పితృదేవతలకు ఒక రోజుగా అనగా వారికి శుక్లపక్షము పగలుగా, కృష్ణ పక్షము రాత్రిగా పరిగణించబడుతుంది. ఆరు నెలలను ఒక ఆయనముగా, అటువంటి రెండు ఆయనములను కలిపి ఒక సంవత్సరముగా చెబుతారు. మనుష్యుల యొక్క ఒక్క సంవత్సరపు గణన దేవతలకు ఒకరాత్రిపగలు అవుతుంది. ఉత్తరాయణము దేవతలకు పగలుగాను, దక్షిణాయనమును రాత్రిగాను పరిగణిస్తారు. మనుష్యులకు 30 సం॥ కాల వ్యవధి దేవతలకు ఒక మాసముగా చెప్పబడినది. అటువంటి మాసపుల 360 సంవత్సరముల కాలము దేవతలకు 12 నెలలతో కూడిన దివ్యవత్సరముగా చెప్పబడినది. ఈ దివ్య సంవత్సరముల ప్రమాణముతో శాస్త్రములలో యుగముల యొక్క కాలవ్యవధిని నిర్ణయించారు.

శాస్త్రములలో సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపరయుగము, కలియుగము అను నాలుగు యుగముల వర్ణన చేయబడినది. దీనిలో 4000 దివ్య సంవత్సరాలను సత్యయుగముగాను, 400 దివ్య సంవత్సరాలు ఆ యుగముయొక్క సంధ్యాకాలము గాను మరియుక 400 దివ్యసంవత్సరములను ఆయుగముయొక్క సంధ్యాంశ కాలముగాను నిర్ణయించారు. ఈ విధముగా సత్యయుగము నుండి కలియుగము వరకు సంధ్యాంశ కాలము ఒక్కొక్క పాదము తగ్గుతూ పోతూ వుంటుంది. అనగా త్రేతాయుగములో 300 దివ్య సంవత్సరాలుగా, ద్వాపర యుగములో 200 దివ్య సంవత్సరములుగా, కలియుగములో 100 దివ్య సంవత్సరాలుగా సంధ్యాంశను గణిస్తారు. యుగప్రారంభములోని కాలమును యుగసంధ్యగా, యుగ అంత్యములోని కాలమును సంధ్యాంశముగా పరిగణిస్తారు. ఈ విధముగా త్రేతాయుగము 3000 దివ్య సంవత్సరాలను కలిగి యుండి 300 దివ్య సంవత్సరాల యుగ సంధ్యను, 300 దివ్య సంవత్సరాలను సంధ్యాంశను కలిగి యుంటుంది. అదే విధముగా ద్వాపరము 2000 దివ్య సంవత్సరాలను కలిగి వుండి 200 దివ్య సంవత్సరాల చొప్పున యుగసంధ్యను, సంధ్యాశను కలిగి వుంటుంది. కలియుగము 1000 దివ్యసంవత్సరాలను కలిగియుండి 100 దివ్యసంవత్సరములు సంధ్య మరియు సంధ్యాంశను కలిగి వుంటుంది. ఈ విధముగా నాలుగు యుగముల కాలపరిమితి సంధ్యా మరియు సంధ్యాంశ కాలముతో కలిపి 12000 దివ్యసంవత్సరములుగా చెప్పబడినది. 12 వేల దివ్య సంవత్సరములను ఒక చతుర్యుగ కాలముగా పరిగణిస్తారు. 1000 చాతుర్యుగములను కలిపి ఒక కల్పముగా గణన చేస్తారు.

పైన చెప్పిన లెక్కల ప్రకారము ఒక చతుర్యుగ కాలమును దేవతలకు 12000 దివ్య సంవత్సరముగా పరిగణించవచ్చును. మానవులకు ఆకాలము 43,20,000 సంవత్సరములుగా పరిగణించబడుతుంది. ఇటువంటి 71 చాతుర్యుగములను కలిపి ఒక మన్వంతరముగా పరిగణిస్తారు. ఒక కల్పములో 14 మన్వంతరములు లేక మనువులు ఉంటారు. ఈవిధముగా ఇప్పటికి వేలకొలది మన్వంతరములు గతించిపోయినవి. వాటిని గురించి ఎవరికి తెలియదు. వాటిని ఎవ్వరూ లెక్కించలేదు కూడా. ఒక కల్పము బ్రహ్మదేవునికి పగలుగాను, ఇంకొక కల్పకాలము రాత్రిగాను చెప్పబడినది. ఈ విధముగా బ్రహ్మదేవుని జీవితకాలము నూరుసంవత్సరములుగా చెప్పబడినది. ఈ ప్రకారముగా ఇప్పటివరకు బ్రహ్మదేవుని ఆయువు 50 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినది. 51వ సంవత్సరము ప్రస్తుతము ప్రారంభమయి వున్నది. ఈ

ఈదర నాగేశ్వరరావు

కల్పములో సృష్టి ప్రారంభమయి 28వ కలియుగము ప్రస్తుతము జరుగుతున్నది. పటస్సొందిని తెచ్చించి చూచినట్లయితే జీవులు అవిశ్రాంతముగా ఇప్పటికే ఆత్మ లక్షల లక్షల సార్లు జన్మించి, మరణించినట్లుగా తేటతెల్లమవుతుంది. మరి ఆ జన్మలోకూడా జీవులు కల్మాషకారకమైన మార్గమును ఎంచుకొనలేకపోతే వాటి జీవితము వ్యర్థమవుతుంది.

బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులయొక్క కాలపరిమితులు : ఈ విధముగా సత్య
త్రేతా, ద్వాపర, కలియుగములను నాలుగు యుగములు ఒక చతుర్భుగమువుతులని
తెలుపండి వెయ్యి చతుర్భుగములు కలిసి బ్రహ్మ దేవునియొక్క ఒకరోజుగా
పరిగణించబడుతుంది. బ్రహ్మయొక్క పగటి కాలములో సృష్టి ఉత్పన్నమయి రాత్రి
కాలములో తిరిగి లయమవుతుంది ఈ విధముగా బ్రహ్మదేవుని ఒకరోజు కాలమును
మానవుల రోజులు, పక్షములు, మానములు, సంవత్సరములలో లెక్కించిన
చూచినట్లయితే మనకు వేరుటాసిక అంటెలు దొరకవు. తెలుపండి వంద
సంవత్సరములు బ్రహ్మయొక్క ఆముపుగా చెప్పవలెను బ్రహ్మదేవుని ఆయుష
పూర్తికాగానే సమస్త చరాచర జీవులు పరివహించి తెలుపండి వెయ్యి
బ్రహ్మకాలపరిమితి విష్ణువంశ ఒక గరిమకాలములో సమాసము తెలుపండి
వెయ్యి విష్ణువంశ కేవలకాలపరిమితి మహేశ్వరునికి ఒక గ్రహములో సమాసము
తెలుపండి వెయ్యి మహేశ్వరుల కేవల కాలము ఒకరొక్క కాలములో సమాసము
తెలుపండి. కైస చెప్పిన కాలపరిమితులలో బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులందరూ
వ్యాపారారు ఈ మృత్యువలనము లేకుండు మానవుని కావించా ఆస్తి
లోకములను, లోకపాలకులను. ఎంతో గొప్ప ఆయుష గల బ్రహ్మదేవునికూడా
పార్శ్వ వేడిపుండు బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు, మహాకాళి, వెంకటేశ్వరులు
ప్రమాదములతో పోల్చిచూస్తే మానవుల ఆయుష ప్రమాదమున నెడమూర్తముగా
చూడా లెక్కించలేము. దీనిద్వారా మానవులు తమ సుఖం, సంతోష మేమనవచ్చును

దేవతల ఆయుః ప్రమాదము : కష్ట, పశ్య, మహాశక్తుల కాలపరిమితం.
నిర్ణయించిన భూవాణములు వారికుంటే దీనివ స్థాయిలో దిక్కు దేవతల ఆయుః
ప్రమాదమును కూడా నిర్ధారించాయి. ఏ లోకములో మనుషు నివాసముండున్నాడో
దానిని భూలోకముంటారు ఈ లోకములోని మనుషులను మళ్ళీలోక వాసులుగా
చెప్పతారు ఎందుకంటే ఇక్కడ మరచించుట కొరత మనుషులు జన్మస్తారు. ఇక్కడ

మానవుల కట్టుబాట్లు, జనన మరణముల గురించి అందరకూ అవగాహన ఉండి ఉంటుంది. కాని ఈ రోకముపైనగల రోకముల గురించిన జ్ఞానమును మనము శాస్త్రములద్వారా ఊహించి మాత్రమే తెలుసుకొనగలము లేక తపస్సు చేసి అనుభవమును పొంది తెలుసుకొనగలము. వారి ప్రకృతి మానవుల ప్రకృతికంటే భిన్నముగా వున్నప్పటికి మానవుల ఆయుః సమాదమువలె వారి ఆయువు కూడా నిర్దిష్ట పరిమితికి రోబడి వుంటుంది

అసంఖ్యాక లోకములలో సప్తలోకములు ప్రధానమైనవి : ఈ లోకములను బ్రహ్మాండములో కోట్ల కొలది లోకములున్నాయి అలాగే గల లోకములను లోకములే. ఆ లోకములన్నింటిలో వేదాది ప్రాణులు నివాసములు. బ్రహ్మాండములోనున్న లోకములన్నింటిలోనికి సప్తలోకములైన భూః, భువః, మహాః, జనః, తపః మరియు సత్తలోకము ప్రముఖమైనవిగా చెప్పవచ్చు. ప్రారంభములో విశ్వానక అయిన బ్రహ్మదేవుడు తపస్సు చేసి భగవానుని అనుగ్రహముతో తపోగుణము ద్వారా లోకపాలకులతో పాటుగా భూ, భువః, మహా అను మూడు లోకములను సృష్టించి, ప్రతి ఒక్క వాటికి తన తర్వాతివారిని వాటియందు నివాస యోగ్యతను కల్పించాడు. సప్తలోకములను పాలించి నివాసస్థానముగా, భువర్లోకము భూత గణముల నివాస స్థానముగా, భూలోకము మనుష్యాది ప్రాణులయొక్క నివాసస్థానముగా బ్రహ్మదేవుని సృష్టించాడు. ఈ మూడు లోకములకు ఆపరి పుష్కల మహర్లోకము, ఉపలోకము, అనలోకములతో నివాస ముంటారు.

బ్రహ్మచేషడు అనుచుల కొరకు, నాగులు కొరకు ఘోషము దీనిగా
 లోకములను నెక్కిరించు మూడులోకములలో త్రిగుణాత్మక వర్మ వేధానము
 ననుసరించి ప్రాణులు రాక్షసకలు క్షురకములు అందులను చిహ్నముగా తీసుకొని
 సాగిరి, రాక్షస, రాక్షసకర్మానుసారము ప్రేర, ముక్త, క్రేగులు లోకములను
 ముక్త వేదానుసారము యోగము, లక్ష్య, త్యాగముల ద్వారా నాథులను
 ముహూర్తము, జనోర్తము, తపోర్తము, సర్వోర్తము వంటి ద్వివిధ లోకములను
 ప్రాప్తిస్తారు భక్తియోగముద్వారా భగవానుని పరమధామము లభిస్తుంది
 విధముగా బాలరావములోనున్న బ్రహ్మచేషని ప్రేరకులై ఈ విధములను
 కర్మకలాపములు నడుపదురుతాయి సత్కుండ ప్రధానముగా చెరిగి ఉన్న పాదములను
 ఈదర నాగేశ్వరరావు

దేవారి ప్రాణులు ఊర్ధ్వలోకములలో నివాసముంటారు. వారిని వారిలోకములను మనము స్థూలదృష్టితో చూడలేము అదేవిధముగా క్రిందనున్న పాతాళాది లోకములలో ఉండే అనురులను, నాగులను తమోగుణము మరియు ఘోరతమోగుణము గల ప్రాణులను, వారిలోకములను మనము దర్శించలేము. వాటిని దర్శించుటకు జ్ఞానమయ దివ్యదృష్టి కావలసి వుంటుంది

పుణ్యకర్మలద్వారా దైవత్వ సిద్ధి కలుగుతుంది : ఈ లోకములో జనుల పుణ్యకర్మలుచేసి దేవతలుగా మారవచ్చును ఈ మర్త్యలోకములో సుఖాలను అనుభవించాలనే కోరికతో యజ్ఞములు, దానములు, జప, తప, యోగసాధనల వంటి సత్కర్మలు చేసినవారు మరణించిన తరువాత స్వర్గాది లోకములకు వెళతారు. అక్కడ అనుగుణమైన శరీరాన్ని ధారణచేసి దివ్య భోగములను అనుభవించుతారు అక్కడనున్న వారి ఆయువు ఈ లోకములోని జనుల నిర్దిష్ట ఆయుః ప్రమాణముతో నుండక తమ పుణ్య కర్మానుసారము వంద, వేయి, లక్ష, కోటి రెట్లు అధికముగా ఉంటుంది. తమ పుణ్య కర్మానుసారముగా వారికి స్వర్గలోకము, మహర్లోకము, జనోలోకము, తపోలోకము ప్రాప్తిస్తాయి. ఆలోకముల యొక్క విధి విధానముల ననుసరించి వారికి అధికాధిక సుఖము, ఆయువు ప్రాప్తిస్తాయి అది ఎంతవరకంటే, బ్రహ్మయొక్క ఆయుః ప్రమాణము పర్యంతము బ్రహ్మలోకములో భోగములను అనుభవించి, పుణ్యము క్షీణించగానే మర్త్యలోకమునకు వస్తారు ఈ విధముగా దేవత్వమును పొంది కూడా పునరాగమన స్థితి నుండి మానవులు తప్పించుకోలేరు

జ్ఞానము లేకుండా శాంతి లభించదు : అందువలన పూర్వబ్రహ్మము ఐన పరమాత్మయొక్క జ్ఞానమును పొందికుండా ఎవ్వరూ శాశ్వత సుఖమును పొందలేరు శాస్త్రకథనానుసారము మానవుడు తన ఆయువు, బలము, బుద్ధిని ఉపాంచగలడు మరియు తన పురుషార్థముతో పునరాగమనరూప భవసాగరమును దాటి పరమ సుఖములను అనుభవించగలడు. కల్పములయొక్క గణనద్వారా జ్ఞానమును పొందిన జనులు నిర్జింతగా జీవితమును గడపక జ్ఞానముకొరకు ప్రయత్నించవలసి యుంటుంది. ఎందుకంటే జ్ఞానమును ప్రాప్తించుకొనుట మానవుల పరమ ధర్మము అయివున్నది

పరమాత్మ యొక్క పదహారు కళల వివరణ : పరమాత్మ పరిపూర్ణుడు, అవ్యక్తుడు, అతీంద్రియుడు, అతడు సూక్ష్మముకంటే సూక్ష్మమయినవాడు,

బ్రహ్మాండమంతయు పరమాత్మని అంశ మరియు కళల రూపములో ప్రకాశిస్తా వున్నది. విష్ణ్వంశ ఐన సూర్యునిగా, అదిత్యమండ లాంతర్గతమైన పురుషునిగా పరమాత్మ జీవులకు బలమును, బుద్ధిని, తేజమును ప్రసాదిస్తూడు సూర్యభావముచే ప్రాణులకు జీవనాధారము భగవానుని ప్రశస్తి విధూరి అయిన సూర్యుని మనము నిత్యము దర్శిస్తూ వుంటాము. కాని జగత్తునంతా వ్యాపించి 16 కళలతో వెలుగొందు పూర్వబ్రహ్మమును అందరూ దర్శించలేరు ఆయనను దర్శించుటకు దివ్య చక్షువులు కావాలి.

పరబ్రహ్మముయొక్క స్థూల కళలను ఆధారము చేసుకొని, సూక్ష్మమును దర్శించగల సమదర్శులయిన మహాత్ముల ప్రకారము పరబ్రహ్మము 16 కళలను కలిగి వుంటాడు. ఒకదూపాయిని 16 అణాలుగా మార్చి అవి మనముగా వాడవచ్చును. ఒక అణాకంటే రెండు అణాలు పెక్కువ పలువరు కలిసి రుబీలు అదేవిధముగా భగవానుని 16 కళల శక్తి అంశ రూపములో వ్యాపించి మనకు తక్కువలను కలిగి వుంటుంది.

పూర్వ నిరాకార బ్రహ్మముయొక్క శక్తి అంశ మరియు కళల రూపములో ఏదాని జీవజాలములో ప్రకాశిస్తూ వుంటుంది. భగవానుని దివ్య ప్రకాశము ఏ ప్రాణి మనము ఎంతపరిమాణములో, ఏ విధముగా ప్రకాశిస్తుంది అది నిర్ణయమును మనము స్థూల బుద్ధికి అతీతమైన విషయము కాని మానవుడు తన యోగశాస్త్రముగా తన బుద్ధితో లేక యుక్తితో అంచనా వేయగలడు

జగత్తులో కనిపించే స్థావరములన్నియు పరమాత్మని ఉప మకరో ఉ ద్వి కర్తే కలిగి వుంటాయి. జంగమములయిన కీటకములు మొదలవరకు పరమాత్మని నాలుకళల శక్తిని కలిగి వున్నాయి. పశుపక్ష్యాదులు పరమాత్మని 6 కళల సామర్థ్యమును కలిగి వుంటాయి ఆరుకంటే పైన ఉన్నా 9 కల 10 కళల శక్తి కలిగిన మానవుడు పరమాత్మని యొక్క సగము శక్తిని వినిపిస్తాడు కాస్తావ యొక్క సగము సామర్థ్యమును కలిగియున్న మానవుడు ప్రాణులన్నింటిని సుఖ శ్రేష్ఠునిగా పరిగణింపబడ్డాడు. ఈ ప్రపంచము మానవుని భోగ్యము ప్రాప్తమైనది తన వాస్తవిక శక్తిని గ్రహించిన మానవునికి ఈ స్థితిలో ఉండటముచేసే లే మానవుని కంటే పైన ఈశ్వరుని యొక్క 8 లో 10 కళల సామర్థ్యముతో వెలుగొందుతూ అలౌకిక సామర్థ్యముగల దేవతలవారూ ఆ దేవతల శక్తి

ఈదర నాగేశ్వరరావు

పరమాత్మనియొక్క 10 నుండి 12 కళల శక్తిని కలిగి అణిమాది ఐశ్వర్యము ప్రాప్తించిన సిద్ధ పురుషులున్నారు. 12 నుండి 16 కళలతో మానవులను దవ్వరించుటకు భగవానుని అవతారములు ప్రభవిస్తాయి. ఈ విధముగా పరమాత్మనియొక్క శక్తి కళల రూపములో అంశ రూపములో ఈ లోకమునంద ప్రకాశిస్తు వుంటుంది.

మనుష్యుల, దేవతల, సిద్ధుల, అవతార పురుషులయొక్క సామర్థ్యము
మనుష్యులు తమ గుణకర్మల ద్వారా దేవతలుగా, సిద్ధులుగా, అవతార పురుషులుగా మారుతారు. మానవునిలో శాస్త్రములలో చెప్పిన దివ్యగుణములు ఆవిర్భవించినప్పుడు అతడు ఈ శరీరముతోనే దేవునిగా పిలువబడుతాడు. దివ్యగుణముల ఫలితముగా దైవీశక్తి యొక్క విరాసరూప ఐశ్వర్యము ప్రాప్తిస్తుంది. మానవులు దేవతలుగా సిద్ధులుగా వికాసము చెందినపుడు వారిలో అలౌకిక, అద్భుత సామర్థ్యము వస్తుంది వారికి ఈ సృష్టిలోని వైషమ్యములు తగ్గించే సామర్థ్యముకూడా ప్రాప్తిస్తుంది. అప్పుడు వారు పరమాత్మని 10 కళలలో కూడిన దేవతలుగా, 12 కళల సామర్థ్యముగల సిద్ధులుగా పిలువబడతారు. అధర్మమును ఎదిరించి ధర్మస్థాపన చేయగల సామర్థ్యము మరియు దుష్టుల నణచి శిష్టులను రక్షించగల సామర్థ్యమును సంపాదించిన మానవుడు 12 కళలకన్నా ఎక్కువ శక్తిని కలిగి ఉన్న ఈశ్వరుని అవతారముగా పరిగణింపబడుతాడు.

దేవతలనగానే మనము ఆకాశములోనికి చూచినట్లుగా, అవతారములనగానే రామ, కృష్ణ, బుద్ధ, శంకరాచార్యులు మొదలగువారు క్షత్తికి వస్తారు. అవతార పురుషులలో శ్రీరాముడిని, శ్రీకృష్ణుని ప్రముఖముగా చెప్తారు. దివ్యగుణములు కలిగియున్న వానిని దేవతగా, అణిమాది ఐశ్వర్యములతో సంకల్పసిద్ధిని కలిగియున్న వానిని సిద్ధునిగా పిలుస్తారు ఈ దేవతలు, సిద్ధులు ఆకాశములో నున్నా భూలోకములో నున్నా దానివల్ల వారి స్థితియందు ఎటువంటి మార్పు వుండదు కాని మానవులు మాత్రము మంచి కర్మలతో దేవతలుగా, చెడుకర్మలతో జంతువులుగా గొప్పకార్యములతో అవతార పురుషులుగా మారగలరు. మానవులకు అసాధ్యమయిన పనిని, అవసరము అనుకుంటే భగవానుడే స్వయముగా చేస్తాడు. అది కూడా ఈ మనుష్య శరీరముతోనే చేయబడుతుంది అంటే మానవులు దైత్యులుగా, దానవులుగా, దేవతలుగా, సిద్ధులుగా, అవతార పురుషులుగా మారగలరు. మానవుల కొరకే ఈ

భూప్రపంచములో పెద్ద, పెద్ద ఉత్పాతములు, కష్టములు కలుగుతాయి. మానవుల కొరకే ఈ ప్రపంచము సృష్టించబడినది ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచము ఎటువంటి ఉత్పాతములు, కష్టములు లేకుండా మామూలుగా వుంటే మనుష్యులు సత్కర్మానుష్ఠానము చేయలేరు. సత్కర్మలు చేయటానికి అవసరమైన వాతావరణము మానవులకు భూమిపైన ఏర్పాటు చేయబడినది

పురాణకర్తలు మనుష్యునిలోగల పరమాత్మనియొక్క సామాన్య మరియు విశేష శక్తిని చూచి శక్తివంతులైన వారిని అవతారపురుషులుగా చిత్రికరించారు
పురాణములలో 24 అవతారములు ప్రముఖముగా చెప్పబడ్డాయి. వాటిలో కూడా దశావతారములను ముఖ్యమైనవిగా పరిగణించారు ఈ దశావతారములలో కూడా రామ, కృష్ణులను ప్రముఖముగా చెప్తారు మాతృగర్భమునుండి జన్మించిన చారందరూ అవతార శబ్ద పరిధిలోనికి వస్తారు కాని పురాణ మతానుసారము వారిశక్తి విరాసములో తారతమ్యముంటుంది. ఎవరిలో నామగర్భము ఉంటుందో వారే అవతార పరిధిలోనికి వస్తారు. కాని ఈ అవతారములు చేనికొరకు ఏర్పడుతాయి అనే విషయమును గురించి మనము వివేచన చేయవలసి వుంటుంది

రామ, కృష్ణ, బుద్ధ, శంకరుల గురించి అందరికీ తెలుసును ఈ నలుగురు మహాపురుషులు ధర్మరక్షణ చేశారు తమ ఆత్మజలముతో అందరిని సంకల్పానుసారము నడిపించారు అందువలన అవతార పురుషులుగా పిలువబడ్డారు కాని జగత్తులో ధర్మాధర్మములు తిరిగి కృష్ణి అవుతున్నప్పుడు సమయము పట్టదు. వర్షపు నీరు నదులలోనికి వచ్చి చేరుతుంటే ఆ నదులలోని మురికినీరు సముద్రమునకు చేరుతుంది ప్రతి సంవత్సరము ఈ విధముగానే జరుగుతూ వుంటుంది. అవేవిధముగా అవతారములు కూడా నియమిత సమయములలో ఏర్పడుతాయి అవతరణ ఏదో ఆరాశమునుండి ఉద్భవించి జరుగదు. అవతారపురుషుల సామర్థ్యమును అసగా కళలయొక్క శక్తినిచూచి అవతార నిర్ణయము చేయవలెనని జనులు తమలో తామ కలహించుకొంటారు కంటవలసి ఎన్ని అవతారములు ఏర్పడ్డాయో, అవి అన్నీ కూడా భగవానుని అంశరూప కళలతో కూడిన రూపములే. కాని పురాణములలో శ్రీకృష్ణుని ప్రాశస్త్యముగా చెప్తారు ఆయనచే చెప్పబడిన గీతాశాస్త్రము అందరికీ కల్యాణమును కలిగించినది. భగవానుడు స్వయముగా మాయను అధీనములో నుంచుకొని జన్మిస్తాడని గీతలో చెప్పబడినది

జీవులు మాత్రము మాయ యొక్క ఆధీనములో జన్మిస్తారు. అనగా బద్ధజీవులకు అవతార పురుషులకు ఆకాశ, పాతాళముల అంతరమున్నది. మాయ అపతార పురుషుల ఆధీనములో వుంటే జీవులు మాయ ఆధీనములో ఉంటారు. మానవులు ప్రయత్నించి దివ్యగుణములతో అవతార పురుషుల స్థాయికి ఎదిగిననూ అవతార పురుషులయొక్క కార్యదక్షతను పొందలేరు

శ్రీరాముడు, పరశురాముడు భగవానుని అవతారములే. ఒకరినొకరు గుర్తించుకొనక పోవుటచే వారి మధ్య యుద్ధము జరుగుతుంది. పరశురాముడు క్షత్రియులను నాశనము చేసాడు. శ్రీరాముడు క్షత్రియుడు. ఆయన రాక్షసులను నాశనం చేసాడు. అందువలన ఈ అవతారముల గురించిన చర్చ సాధకులకు కొంచెము వివాదాస్పదమయిన అంశము. కాని భగవంతునికి అసాధ్యము అసంభవము అయినదేమీ లేదు అని అందరూ తెలుసుకొనవలసి వుంటుంది. పారమార్థిక దృష్టితో చూచినట్లయితే పరబ్రహ్మముయొక్క శక్తి సామర్థ్యములకు ఎటువంటి పరిమితులు లేవు.

అవతార పురుషులు సర్వకాలసర్వావస్థల యందు బ్రహ్మాస్థితిలో వుంటారు. భగవానుడైన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి తనను పూర్వబ్రహ్మముగా తెలియజేస్తూ శరీరధారణ చేసిన తరువాత అవతార పురుషులు సర్వకాల సర్వావస్థలయందు బ్రహ్మాస్థితిలో వుండరని చెప్పాడు. మహాభారత యుద్ధము పరిసమాప్తము అయిన తరువాత మహారాజు ధర్మజునికి రాజ్యాభిషేకము జరిగినది. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునితో ఇంకా ఏమైనా అడగవలసి వుంటే అడగమన్నాడు. అర్జునుడు యుద్ధక్షేత్రములో ఉపదేశించిన గీతా జ్ఞానము మరచిపోయినట్లుగా చెప్పి తిరిగి బోధించమని ప్రార్థించాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు తన అశక్తతను తెలియజేస్తూ, యుద్ధక్షేత్రములో బోధించిన దివ్య బ్రహ్మ జ్ఞానమును యోగస్థితిలో అర్జునునికి బోధించినట్లుగా చెప్పాడు. దానిని సమగ్రముగా తిరిగి చెప్పలేనని తెలియజేసి తరువాత అందులో తనకుగుర్తున్న కొంత భాగమును అర్జునునికి అనుగీతగా బోధించాడు. దీనివలన మనకు తెలిసేదేమంటే అవతార పురుషులు సర్వకాలములందు బ్రహ్మాస్థితిలో కలిగివుండరు. శరీరముతో సంబంధ మున్నంతవరకు మనుష్యులుగా జన్మించిన వారు అవశ్యకతానుసారము అన్ని కర్మలు చేయవలసి వుంటుంది.

మానవులు పైస్థాయికి క్రింది స్థాయికి మధ్యన ఉన్నారు. వారు తమ కర్తవ్యమును వివేచన చేసుకోవాలి. బ్రాహ్మాస్థితి అన్ని కర్మలకు అతీతమైనది. మానవులు పరబ్రహ్మముయొక్క సగముశక్తిని కలిగి యుండి తనకు కావాలనుకుంటే తనను క్రిందనున్న పశు, పక్ష్యాదులు, కీటకముల స్థాయికి వెళ్ళవచ్చును లేక తన సత్కర్మాచరణముచే దేవతలు, సిద్ధులు, అవతార పురుషుల స్థాయికి ఎదుగవచ్చును. తనకు పైనున్న దేవతలు యొడలైనవారు కేవలము సుఖములను అనుభవిస్తూ వుంటే తనకంటే దిగువస్థాయి ప్రాణులు కేవలము దుఃఖములను అనుభవిస్తూ వుంటారు. ఒక్క మనుష్యుడు మాత్రమే సుఖ, దుఃఖములను రెండింటినీ కలిపి అనుభవిస్తూ వుంటాడు. తనకంటే పై స్థాయిలో నున్న దేవతలు సిద్ధులు సుఖములను అనుభవించుటవలన లాభమేమీ ఉండదు. వారికి కర్మలు చేసే ఆధికారములేదు. ఇక్కడ సంపాదించిన పుణ్యమును అక్కడ ఖర్చుచేస్తుంటారు. సత్కర్మల ద్వారా లభించిన పుణ్య ఫలము సమాప్తముకాగానే వారు తిరిగి భూలోకమునకు వస్తారు. ఆదేపథ్యముగా తనకంటే క్రింది స్థాయిలోని జీవులు కర్మఫలము ననుభవించి క్రమానుసారముగా తిరిగి మానవజన్మను పొందుతాయి. మధ్యలో నిలబడుటకు పైనున్నవారు క్రిందకు, క్రిందనున్నవారు పైకి రావలసి వుంటుంది అందువలన సాధకులు బాగుగా యోచించి తమ కర్తవ్యమును గ్రహించాలి.

జనులు క్రింది స్థాయికి వెళ్ళాలనుకుంటే హాయిగా తిని, త్రాగుతూ భోగములను అనుభవించవచ్చును. న్యాయాన్యాయములను పాటించక ధనార్జన కూడా చేయవచ్చును. క్రిందకు దిగాలంటే ఎటువంటి కష్టము ఉండదు కొండపై నుండి క్రిందకు దిగాలంటే ఎక్కువ సమయము పట్టదు జనులు తమ అధ్యక్షమును కాలదన్నుకొంటే అది వారి ఇష్టము కాని తరువాత వారు బాధపడవలసి వుంటుంది. పైస్థాయికి పోదలచుకొంటే న్యాయాన్యాయములు, ధర్మాధర్మములను నిత్యానిత్య విచారణ చేయవలసి వుంటుంది. పర్వతము పైకి ఎక్కాలంటే కష్టములు తప్పవు. కాని కష్టమునకు తగ్గ ప్రతిఫలము తప్పక లభిస్తుంది.

ఈ పైనచెప్పిన విషయముల గురించి మనము ఇక్కడనే ఆలోచించవలసి వుంటుంది. మధ్యలోనున్న వాడు తనముందున్న వాడిని, వెనుకనున్న వాడిని చూడగలడు. మనుష్య జన్మముతో నున్న ఈ సమయము జనులకు అత్యంత ఉపయుక్తమైనది. అనుకూలమైనది కూడా సమయము మించిపోతే మనము

అనుకున్నది సాధించలేము. అనగా ఈ మనుష్య శరీరము నశించిన తరువాత ఎంతో దుఃఖించాల్సి వుంటుంది.

పరిపూర్ణ శాంతిని పొందాలనుకొంటే యోగము, తపము, జపము, వ్రతము, ప్రాయశ్చిత్తము, యజ్ఞము, దానము మొదలగు సమస్త కర్మలు చేయవలసి వుంటుంది.

సిద్ధమహాయోగము

రెండవ ప్రకరణము

మనుషత్వపు వైభవము : ఆత్మజ్ఞానము లేకుండా ఏమనుష్యుడు పరమశాంతి పొందలేడు. అందువలన మానవజన్మయొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యము పరమార్థ లాభము పొందుట అయివున్నది. కాని ఈ కర్తవ్యమును నెరవేర్చుటకు మానవులు బాహ్యముగా ఎక్కుడకూ వెళ్ళవలసిన అవసరము లేదు. ఎందుకంటే సాధకులు ఏ సత్య స్వరూపమైన ఈశ్వరుని ప్రాప్తించుకోవలె ననుకుంటున్నారో ఆయన వారియందే విరాజమానమై వున్నాడు.

అజ్ఞానులైన మనుష్యులు రాబోయే జనన మరణములను గురించి ఆలోచించు జ్ఞానము మరియు జ్ఞానులను బయటనున్న తీర్థములకు వెళ్ళి పొందవచ్చునని వాడుతలుస్తారు. అందువల్ల వీరు తీర్థక్షేత్రాలను దర్శిస్తూ వుంటారు. వారిలో చాలామంది స్వర్గ సుఖాలను పొందుటకు దానములను, పుణ్యకార్యములను, యజ్ఞయాగాదులను జప, తప, వ్రతములనెడి పుణ్యకర్మలను చేస్తారు. ఈ స్వర్గ సుఖములకు వ్యామోహమున్న లోభులయిన అవివేకులు మనుష్య జన్మము యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యమైన ఆత్మజ్ఞానమును పొందలేరు. అదేవిధముగా ముముక్షువులు తన లోపల వున్న భగవంతుని వెతుకక బాహ్యముగా వున్న తీర్థక్షేత్రములలో వెతుకుతూ వుంటారు. వారు కూడా జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. మానవుని శరీరము లోపలనే మంగళకరుణ్ణి విధాత అన్ని తీర్థాలను ఏర్పరచి వుంచాడు. వాటి గురించిన జ్ఞానము చాలామంది సాధకులకు తెలియదు.

ఈశ్వరుడు బ్రహ్మాండమును సృష్టించి మనుష్య శరీరాన్ని బ్రహ్మాండముయొక్క సమూహంగా అవిష్కరించాడు. దానిలో తన సమస్త జ్ఞానాన్ని ప్రోదిచేసాడు. ఆ విధంగా

మానవుడు తనలోనే విశ్వవ్యాప్తమై యున్న పదార్థజ్ఞానాన్ని సహజముగా తెలుసుకొనగలడు, అనుభవాన్ని పొందగలడు. అతడు దీనికొరకు బాహ్యముగా వెళ్ళవలసిన పనిలేదు.

పిండ, బ్రహ్మాండముల సారూప్యత : లోకములో వున్న అన్ని తీర్థములు మానలోనే వున్నాయి. ఈ బ్రహ్మాండమున కనిపించే లోకాలన్నీ కూడా మానలోనే వున్నాయి. బాహ్యంగావున్న ఈ బ్రహ్మాండములో పెదైతే వున్నదో అది అంతా ఈ పిండరూప శరీరంలో వ్యవస్థితమై వున్నది. ఈ విషయాలన్నీంటిని ఎవ్వరైతే తెలుసుకుంటారో వారు నిస్సందేహముగా జ్ఞానులు, మహాత్ములు, యోగులు అయివుంటారు.

శరీరంలో పదునాల్గు భువనాలు, వాటి స్థానములు : భూలోకము, భువర్లోకము, స్వర్గలోకము, మహర్లోకము, జనోలోకము, తపోలోకము, సత్యలోకము - వీటిని సప్త ఊర్ధ్వ లోకములు అంటారు. అతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, సుతల, వితల, పాతాళ మొదలైన వాటిని పాతాళ లోకములని అంటారు. సప్త ఊర్ధ్వలోకములు, సప్తపాతాళలోకములు కలిసి పదునాల్గు భువనములుగా చెప్పబడ్డాయి.

మూలాధారములో భూలోకము, స్వాధిష్ఠానములో భువర్లోకము, నాభిషప్త స్వర్గలోకము, హృదయములో మహర్లోకము, కంఠంలో జనోలోకము, లలాటములో తపోలోకము, బ్రహ్మరంధ్రము వద్ద సత్యలోకము వున్నాయి. ఈ విధంగా కటి (ఇచట కటి అనగా మూలాధార స్థానముగనే గణించవలయును) ప్రదేశమునకు పైన ఏడు ఊర్ధ్వలోకాలు, దిగువన పాదాల వరకు సప్తపాతాళ లోకాలు వున్నాయి. పాదాల అడుగున అతలలోకము, పాదాల ఉపరిభాగమున తలాతల లోకము, చీల మండల మధ్య మహాతల లోకము, చీల మండల పైన రసాతలలోకము వున్నాయి. రెండు చీల మండల పైన మోకాలి క్రింద వున్న పాదముల మధ్యలో సుతల లోకము, మోకాలిలో వితలము, ఊరుపుల మధ్యలో పాతాళ లోకము వున్నవి. ఈ విధంగా వీటిని సప్త పాతాళలోకములు అందురు. క్రిందిగా వున్న సప్తపాతాళ లోకములు, పైన వున్న సప్త ఊర్ధ్వలోకములను కలిపి పదునాల్గు బ్రహ్మాండములు అని పిలుస్తారు. జనులు తానుచేసిన కర్మానుసారంగా బాహ్యముగా వున్న ఈ పదునాల్గు లోకములలో కర్మఫలము, సుఖదుఃఖాలను అనుభవించటానికి వస్తూ పోతూ వుంటారు. కాని

మానవులకు ఏటి ఉనికి తన శరీరములోనే కలిగినప్పుడు ఈ విధమైన రాకపోకలూ కలిగిన దుఃఖము ముగిసిపోతుంది వారు పరమశ్రేయమును పొందుతారు

శరీరంలోని సప్త ద్వీపములు, సప్తసాగరములు : జంబూద్వీపం, శాల్యదీప్తీపం, కుశద్వీపం, క్రౌంచద్వీపం, గోమయద్వీపం, శ్వేతద్వీపం అనే ఏడు ద్వీపాలతో భాభాగము ఏర్పడివున్నది భూమిపైన ప్రవృత్తకృతే లవణ, ఇంద్రుని మదిర, ఘృత, దధి, క్షీర మరియు జలముతో కూడిన సముద్రాలువున్నాయి ఏడు సముద్రాలు భూమిపైన వున్న ఏడు ద్వీపాలలో వున్నాయి

ఎముకల స్థానములో జంబూద్వీపం వున్నది. మాంస కండరములలో కుశద్వీపమున్నది నీరలో క్రౌంచద్వీపము, ప్రాణుల దేహాలలో వున్న ఆస్థి సందిస్థానములలో మరియు రక్తములో శాక ద్వీపము దానిపైన వున్న చర్మములో శాల్యదీప్తీపము వున్నాయి. కేశసముదాయములో గోమయ ద్వీపం, నాభి భాగములో శ్వేతపుష్పర ద్వీపము వున్నాయి. ఇవి కాకుండా శరీరంలో ఏడు సముద్రములు వున్నాయి శ్వేదము లేక మూత్రములో లవణ సముద్రము, రేతస్సులో పాలతోనిండి క్షీర సముద్రము, ఎముకల మజ్జలో దధి సముద్రము, దాని పై వున్న క్రొవ్వులో ఘృత సముద్రము వున్నాయి. నాభిభాగమునందుగల రక్తములో ఇంద్రుని సముద్రము రక్తమందు సురాసముద్రమున్నది ఈ ప్రకారంగా శరీరంలో పైన చెప్పిన ఏడు సముద్రాలువున్నాయి.

శరీరంలో ఉన్న ఎనిమిది కులాచల పర్వతములు : సుషేరు, హిమవంతము, వింధ్యాచలము, మలయ పర్వతము, మందరాచలము, శ్రీశైలపర్వతము, మైనాక పర్వతము, చివరగా కైలాసపర్వతము, అను ఎనిమిది పర్వతములు శరీరములో కలవు ఈ శరీరంలో మేరుదండములో సుషేరుపర్వతము, శ్లోక భాగములో హిమాలయములు, ఎడమ భుజములో మందరాచలము, కుడి భుజములో మందరాచలము కుడివైపు చెవిలో వింధ్యాచలము, ఎడమ చెవిలో మైనాక పర్వతము వున్నాయి. లలాటములో శ్రీశైలపర్వతము, బ్రహ్మచూరములో చివర పర్వతము కైలాస పర్వతము వున్నది.

శరీరములో వున్న సర్వతీర్థములు దేవతల నివాసస్థానము అయినప్పుడు ఇదే ప్రకారముగా శరీరంలో గంగా, యమునా, సర్వతీ, గోదావరి, నర్మదా సింధు, కావేరి, చంద్రభాగ, వితస్తా మరియు ఐరావతి మొదలుగాగల నదులు వున్నాయి

శరీరంలో 72 వేల నాడులు వున్నాయి ఇవి లక్ష్మీ కూడా శరీరంలో నదీ నదులు మాదిరి ప్రవహిస్తూ వుంటాయి ఇదే విధముగా శరీరములో 15 తీర్థాలు, 7 వారములు, 27 సక్షత్రములు, 12 రాసులు, 29 యోగములు, 7 కరణములు, గ్రహ, ఉపగ్రహములతో కూడిన సమస్త సక్షత్ర మండలము, 33 కోట దేవతలు ప్రతి అంగములో తమ తమ స్థానములలో విహరిస్తుంటున్నారు

పంచప్రాణములు, మనస్సు, నాడులు, టిండు, కళ, బౌద్ధిక ఇంకా శబ్దములు, మేరుదండం మరియు ఉద్దాస, జాలంధర, హృద్ధగిరి మరియు శ్రీహార్ద్ర మహాకీరం మొదలైనవన్ని దేహాంతర్గతముగా వున్నవి. శరీరములో వున్న హృదయకాశములో అసంఖ్యాకములై గంధర్వులు, కిన్నెరులు, యక్షులు, విద్యాధికులు, అప్సరలు మొదలగు దేవతా గణములు మరియు అనేక తీర్థములు కూడా వున్నాయి ఎందుకంటే శ్లోతి, పురుషరూపమైన ఈ మనుష్య దేహంలోని మహాకాశంలో మహాదేవగర్భి, బ్రహ్మ, విష్ణు, శివుడు కొలువై యున్నారు మరియు వారి అనుత సాక్షులైన మొదలైన జ్ఞాన సిద్ధిని ఇచ్చే ప్రకాశం కూడా ఈ హృదయంలోనే వున్నది అందువలన ఇందులనున్న బ్రహ్మాండములో ఏమివున్నాయో అవన్నీ ఈ శరీరంలోనే వున్నాయి

ఈశ్వరుని పొందాలనే కోరికగల సాధకులు నిశ్చయంగా తిరుగుదోహరించు దేమంటే ఏదైతే ఈ దృశ్యమాన ప్రపంచములో బాహ్యంగా ఉన్నదో అది ఈ హిమవంత శరీరములో కూడా వున్నది. ఇవి అన్నియు ప్రాణముతో ముడిపడి వున్నాయి అందువలన ప్రాణము యొక్క సహకారముతోనే సాధకులు వాటిని దర్శించవచ్చు మరియు తెలుసుకొనవచ్చును. ఎందుకంటే ఆవి అన్ని ప్రాణాంతరీతమైనవి కాని నిర్వికారమైన పరమాత్మ ప్రాణం కంటే భిన్నమైనవాడు

తన అంతరంలోనే అన్నీ వున్నప్పటికి తమ ఉష్ణానుసారిం ప్రవర్తించే రామనర జనులు అంతరంలో వున్న తీర్థాలను వదిలి బాహ్యంగా వున్న ప్రయాగాది తీర్థస్థానాలలో తిరుగాడుతుంటారు వారు ముచ్చలు కాలిచి ఎందుకంటే అలాంటి వున్న ప్రయాగాది తీర్థాలను దర్శించకపోతే ఎవరూ ముచ్చలు కాలిచి చెప్పకోకర్చి ప్రాప్తిండుకోవాలనే కోరికవుంటే లేక మోక్షాన్ని పొందాలనుకుంటే ఆ రెండింటినీ మనలోనే పొందగలము జగత్తులో బీవుడు, శివుడు అను ఈ రెండు వున్నాయి మానవుడు జీవుడిగా బాహ్యంలో వున్నాడు భగవానుని శిష్యుడిగా అంతరంలో వున్నాడు బీవులు భగవానుని దర్శించాలంటే అంతరంలోనికి రావలసి వుంటుంది

వారు ఎక్కడరూ వెళ్ళవలసిన పనిలేదు. వారు భగవానుని బాహ్యంగా దర్శించుకొనే ప్రయోజనము కలుగదు.

ఇదానాడి భాగీరథి నదిగా, పింగళనాడి యమునానదిగా చెప్పబడినది. పింగళ మధ్యలో ఉన్న సుషుమ్ననాడి సరస్వతి నదిగా చెప్పబడినది. విష్ణు క మూడునాడులు కలుస్తాయో ఆ స్థానమును తీర్థరాజుడైన ప్రయాగగా చెప్పరాదు. ఈ శరీరంలో ఈ మూడు నాడుల ఉత్పత్తి స్థానము మూలాధార కమలమై యున్నది. మూలాధారము నుండి బయలుదేరి ప్రామథ్యములో ఉన్న ఆజ్ఞా చక్రంలో ము పింగళ, సుషుమ్న నాడుల సంగమం జరుగుతుంది. అక్కడే సోమేశ్వరుడున్నాడు. అక్కడ నుండి ఇదే, పింగళలు ఉత్పాద శిశ్నా ప్రముఖంగా బయటికి ప్రవహిస్తాడు. సుషుమ్న వెన్నుపొండు లోపలనే గుర్తుగా ప్రవహించి సహస్రారంలో కలుస్తుంది. ఈ మూడు నాడుల సంగమమే బ్రహ్మ సంగమం అయిన ప్రయాగగా చెప్పబడినది. అక్కడ మనస్సును, ప్రాణమును చేర్చి వారికి దివ్యోత్తములు లభిస్తాయి. అక్కడ ఉండగానే ప్రాణత్యాగము చేసినవారికి మోక్షం లభిస్తుంది. జననం మరణంగా ఈ తీర్థాలను కల్పనదేసి ఈశ్వరుని లాభము ఉన్నది. అందువల్ల భగవానుని ముందే వేరుపడుతున్నారు. అన్నీ కర్మ ఉపధముల నుండి ముక్తియే. మాల ప్రవరదే మనము. అంతరిములోనున్న ప్రయాగ తీర్థము ద్వారానే సాగుతుంది.

ప్రయాగతీర్థ మూహాత్మ్యము : గంగా, యమున మొక్కా ననన్వతి నది ప్రవహిస్తుంది. వాటి సంగమ స్థానములో స్నానముచేసినవారు క్షయార్థమౌతారు అందువలన పిజనులు గంగా, యమునల నీరు స్నానస్థల ప్రయాగనందు స్నానము చేస్తేలో వారు జ్యోతిషములో నుండి పుట్టినట్లుగా అలా ఇది పింగళ, సుఖమ్నాదుల సంగమ స్థానం ప్రయాగ ప్రాంతమునందు ఉన్నందున నీలపువారు ముర్తిలో పొందుగలను ఇది, పింగళ ముందు ముఖ్యముగా శరీరములో వ్యర్థ జ్వారతీర్థములు. అవి వ్యర్థముగా ఉన్నందున వీరిని వ్యర్థముగా ప్రవహిస్తుంటారు ఆ ప్రయాగము నందు పడకు స్నానము చేసినవారు క్షయార్థమౌతారు గుగాది నదులకు మరియు క్షయార్థమౌతారు తీర్థములకు బాధ్యులగు

శరీరంలో గల పటిష్టతలే మనోతీర్థాలు : మూలాధారంలోని మనోతీర్థాలే
 లేక బాహ్యంగా గంగాప్రవాహము గాను, సూర్యుని లేక పింగళ నాడిన ముఖం
 ప్రబోహములుగాను చెప్పవచ్చును ఆచారముగా మూలాధారం నుండి ముఖము
 32 సిద్ధమవలెగాయు

[illegible]

పైన చెప్పబడిన శివతీర్థములలో మానగోరినైనదిని స్వామి సేవాచారము
ద్వారా కుండలినీ జాగరణతోనే సాధ్యమగుచుంది. యోగసాధనా విధిముఖ్యమే
యోగిజలగమనము. ముఖ్యములో ప్రాణాయామమును నెలకొల్పినాడో జలము
జలారూపంలో వున్న తీర్థములలో మానగోరినదిన్న స్వామిని చూచి పోవలెనున్న పక్షాదు
లి. పాప పశువులయిన యోగిజనులు అందరినీ నివర్తించున మామము చేత
నెక్క మముగా ముప్పైరెడ్లూరు గలరెండు రెండేర రెండు ముగ్గురూరూ చేసేవారు
ఈ ముగ్గురూరూ బ్రహ్మ మూర్తిని ముప్పైరెడ్లూరు ముగ్గురూరూ అయినా
యినా ముప్పైరెడ్లూరులో స్వామిని చూచి నెలకొల్పినాడో జలము
సిద్ధులను ప్రాప్తించుకొంటారు.

అందుచేతనే దేశమునందు కాలి వాడైనా పోయినా సాక్షులు పై
 దిక్కుచేరినా, తప్పుచేయుచున్నా లనుచు నామము చెప్పుటకు వచ్చినా
 అందు నామము గాదు.

మోక్షమార్గములో కుండలినీశక్తి : మానవుని శరీరములో వున్న 72 వేల నాడుల స్పృంధిని తీర్థములని చెప్పవచ్చు. వాటిలో ఇదా, పింగళ, సుషుమ్న (గంగా యమున, సరస్వతి) ప్రధానమైన తీర్థములు. అందులోని సరస్వతి (సుషుమ్న మొదలీర్థము అయిఉన్నట్టి ఎందుకంటే సుషుమ్నయే భగవానుని నివాసస్థానము అందువలన సుషుమ్న కాకుండా మిగిలిన నాడులవల్ల సాధకుడు కోరుకున్న ఫలితాన్ని పొందలేడు.

సరస్వతి తీర్థము లేకుండా మిగిలిన తీర్థములవల్ల ఏ మూత్రము ఉపయోగము లేదు. ఈ సుషుమ్న ద్వారానే శాంఘికశక్తి మానవులను భగవంతునితో కలుపుతుంది కాని ఏ సుషుమ్న మార్గము ద్వారా నిరామయమైన బ్రహ్మ లోకమునకు జనులు చేరగలరో ఆ సుషుమ్న ద్వారములో కుండలినీశక్తి నిద్రించి వున్నది. పాప పుణ్యాల కన్నలవల్ల ఆ శక్తి ఎప్పుడూ నిద్రిస్తూనే వుంటుంది. ఆ శక్తిని మేల్కొలుపుటకు పక్షి ఉపాయము ప్రాణాయామము ప్రాణాయామము ద్వారా ఆ శక్తిని మేల్కొల్పితే ఆ శక్తి సాధకుని భగవానుని వద్దకు చచ్చా చేరుస్తుంది. ఆ శక్తి అనుగ్రహము లేకుండా ఎవరూ ప్రయాగ తీర్థములో స్నానము చేయలేదు. భగవానుడు సుషుమ్న మార్గములలో వున్నాడు ప్రాణాయామముతో కుండలినీ జాగరణ తీరుపడి, భగవానుడి సాక్షాత్కారము లభిస్తుంది. కుండలినీ శక్తి జాగృతమవకపోతే సాధకులు జన్మాంతరాలలో కూడా భగవానుని కలుసుకోలేరు. ప్రాణాయామము ద్వారానే కుండలినీ శక్తి జాగృతమవుతుంది.

కుండలినీ జాగరణతో మోక్షమార్గము ప్రశస్తమవుతుంది కుండలినీ శక్తి జాగృతమై వచ్చాడు మోక్షమార్గము సరళీకృతమవుతుంది. ఈ మార్గము చాలా సులభమైన సరళమైన మార్గము.

ఈ మార్గములోనూ వచ్చినవారు తిరిగి వెళ్ళాలనుకోదు. యోగాభ్యాస కానివానికి ఈ మార్గము నిరుపయోగము. యోగసాధన చేసే ఇంద్రియ నిగ్రహము గల పురుషుడు మూత్రమే భగవానుని కలుసుకోగలడు అంటే భగవానుని కలుసుకొనే మార్గము మూలాధారము, అది మేరుదండములోని కండమునకు పైన వున్నది. ఆ కండ నుండి సుషుమ్నలో భగవానుని కలుసుకొనే మార్గము ప్రారంభమవుతుంది. ఆ మార్గము సహస్రారము వరకు నేరుగా వెళుతుంది. సుషుమ్న మధ్యగా వజ్రనాడి, వజ్రనాడి మధ్యలో వితరాడి వున్నాయి. సుషుమ్న బ్రహ్మ మార్గముగా చెప్పుబడుతుంది.

ప్రాణాయామము ద్వారా ప్రాణాన్ని సహస్రారము వరకు చేర్చినట్లయితే అక్కడ సాధకులు భగవానుని కలుసుకోగలరు.

తెలుసుకోవలసిన తత్వమంత శరీరములోనే వున్నది. జనులు ఈ ప్రపంచమునకు వచ్చేటప్పుడు ఏమీ తీసుకొని రాలేదు. వెళ్ళేటప్పుడు ఏమీ తీసుకొనిపోరు. జనులు ఈ ఉన్నతానికి జ్ఞానాభ్యాసం ద్వారానే వారని తెలుసుకోగలరు. లోగ, శోక, ద్వేష, దుఃఖముల కారణంగా వాము స్వభావా గడిచిపోతున్నదనే విషయము మానవులు గుర్తించుకోలేదు. వారు గుర్తించి ద్వారా కాని పాపకర్మల ద్వారాగాని ముక్తి లభించదు.

ధ్యానముందే మనస్సును విషయచింతల నుండి దూరం చేయటం : ధ్యానం నిర్విషయం మనః అనుశాస్త్ర వాక్యాని సారము మనస్సును విషయముల నుండి దేయటమే ధ్యానము అయిఉన్నది. ధ్యానం చేసే వారు, తాము నిర్విషయమవుచున్నామని, ధ్యానం చేస్తున్నామని, అనుకోనే అంతా వుండని, తాము ఈశ్వరుని పూజిస్తున్నామని, తాము ఏదికావాలంటే అది చేయగలమని వ్యధా కల్పముల నెవరికీ చేస్తారు. ధ్యానం సరిగ్గా చేయగలిగితే సమాధి స్థితిని పొందడానికి పెద్ద పట్టుమీదే ఉంటుంది. ధ్యానం ఉన్న 12 నిమిషాల కాలంలో సమాధిస్థితి ఉత్క సమయము మూలమే లభిస్తుంది. ధ్యానం సహజంగా చేయగలిగితే ధ్యానంచే వారంతా దేవుని క్షుణ్ణులు అనుభవించేవారు.

ధ్యానమునకు అర్హులెప్పుడు అందరూ అనుదంబున, ఎప్పుడూ కాదు. ఇప్పుడు అందరూ చేసే ధ్యానం ధ్యానముకాదు. తన కళ్ళు మూసి ఆసనంపైగా చేసి ధ్యానం చేయడంగా ధ్యానం అని చెప్పవచ్చు. నిర్విషయ ఆధారంగా ధ్యానం చేసే వారు ఏకాగ్ర పరిపక్వమే ధ్యానము అని చెప్పవచ్చు. వాస్తవమైన ఈ ధ్యానం పెద్దతలో సన్నిహితవాదుగా వరమానుడ సుఖము మరియు మోక్షప్రాప్తి జరుగుతుంది. మనస్సును నిర్విషయము చేయమందా ఎవరూ ధ్యానము చేయలేరు. జనులు పెద్దగాలు, సద్గుణులు, సరోవరాలు, రిరికాల తీర్థాలను, మట్టి లేదా రాతిలో చెక్కి దేవ దేవతలను ధ్యానం చేయగలరు కాని మనస్సులచే కల్పన చేయబడిన దేవదేవతల మూర్తులు మోక్షమును ఇవ్వలేవు. జనులు కల్పన చేసే దేవదేవతలు వైతన్యము లేని చెక్క మట్టి రాముతో నిర్మితమైన మూర్తులు. అవి మనస్సు కల్పించిన రూపాలు. ధ్యానం చేసేటప్పుడు కూడా సాధకుడు కీడిన మోక్షివ్వాలంటే మేలు జరుగదు. అందువలన యోగసాధకులు వీటి నుండి ఆశ్చర్యము వారు

ప్రాణాయామము ద్వారా మనస్సును నిర్విషయము చేసి తనలోని చైతన్యరూపమును ప్రకాశింపజేయున అత్యున్నత ప్రత్యక్షముగా దర్శించి ధ్యానం చేస్తారు

జనులు కళ్ళ మూసుకొని ధ్యానమునకు కూర్చొంటే అంతరంలో అంధకారము మోతమే కనబడుతుంది. లేవకపోతే వారు కల్పనారూపములను మాత్రమే చూడగలరు. ధ్యానము యొక్క ఆశ్రితము మనస్సును నిర్విషయంగా చేయడం, కల్పన చేయటంకాదు. అంటే కల్పనలు చేయటం ద్వారా మనము ధ్యానస్థితికి దూరంగా వెళుతున్నాము. మనస్సునకు శక్తినిచ్చే ప్రాణమును నిలుపుదల చేయకుండా ధ్యానంలో కూర్చుంటే మనస్సు స్థిరంగా వుండలేదు. ధ్యానంలో కూర్చొని కూడా మనము కల్పనలను అతీతమైన ఈశ్వరుని ధ్యానించలేము. కానీ ప్రాణాయామం ద్వారా ప్రాణములను స్థిరం చేసేసత్త్వయితే కలవంతముగానైనా మనస్సు నిర్విషయమౌతుంది. సమయంలో మనము ఆత్మార్థము విషయాలని గ్రహించగలము. అప్పుడు మన కల్పనలన్నీ సఫలమౌతాయి. ఆస్తిలో మన మనస్సులో వచ్చే సంకల్పాలన్నీ నిజమౌతాయి. వీక్షించి ఆచరించ దోషాలవల్ల బుద్ధిలో వచ్చిన మాలిన్యం వలన సృష్టితను ప్రాణాయామముచేసి తొలగించుకొనవచ్చు. అందువలన నిర్విషయ మనస్సులో ధ్యానం ద్వారా మనము జ్ఞానానుభూతిని పొందగలము.

ధ్యానం లేకుండా జ్ఞానం కలుగదు. ఆ ధ్యానము కూడా ప్రాణాయామ పరాయణులు యోగయుక్తులు కాకుండా జరుగదు. ఈ ధ్యానముకొరకే మనము యోగసాధన చేయవలసి వుంటుంది. అందువలన పాపములు యోగసాధన ద్వారా ధ్యాన జ్ఞాన సంపన్నులవ్వడాలో వాస్తవ భవసాగరము దాటగలరు. ఈ సంసార సాగరమును దాటించగల వారు వీక్షణమైన జ్ఞానము యోగాధ్యానము చేసి కలవంతము, ఏకాగ్రచిత్తులయిన యోగులకు మాత్రమే లభించగలదు.

వాస్తవికమైన ధ్యాన స్వరూపము : మనస్సును నిర్విషయంగా చేయాలనుకుంటే ధ్యానులు సుఖపూర్వకమైన సిద్ధాసనము లేక పద్మాసనములో కూర్చుంటే, రెండు మోకాళ్ళ పై రెండు చేతుల నుంచి నిటారుగా కూర్చొని ధ్యానిస్తే నాశికాగ్ర భాగములో శక్తిమంచేసి, మొదటగా ఆసేదసార్లు తేలికపారకములు చేసి నాడీచుద్ధి చేయవలసి వుంటుంది. తరువాత ప్రణావ శబ్దమైన కుంకారముతో రేచక్రపూరక కుంభా ప్రాణాయామమును చేయవలసి వుంటుంది. ముందే ప్రాణ నిరోధంవల్ల మనస్సు తలవీలైతే అప్పుడు హృదయములో ధ్వనించే కుంకారముతో కూడిన అనాహారి

ధ్వనిని, ఘంటానాదము మొదలైన నాదములను శ్రవణం చేయాలి. ఈ విధంగా బాగుగా ప్రాణాయామము అభ్యాసము చేస్తూ పద్మాసనములో కూర్చుంటే ప్రాణ నిరోధము జరిగి మనస్సు శాంతించుతుంది. వాణ్ణిరోధము జరిగినప్పుడు సుఖములోని క్రిందకు తిరిగి ముకుళించుచున్న ప్రాణమును మనస్సుతో వికసించుకొంటుంది. అప్పుడు మనస్సు శాంతింపి చూస్తే ప్రణావ ప్రాణ ప్రాంతమై పొందుతుంది. ఈస్థితిలో ధ్యానము సహజమవుతుంది. సుశీలముగా మనస్సు వశంకోకి వస్తుంది. వాస్తవంగా దీనినే ధ్యానమునీ, జ్ఞానమునీ అంటారు. ఇది కాకుండా మిగిలినవన్నీ ధ్యానమనబడే కల్పనలే అయివున్నాయి. ఈ విధమైన జ్ఞాన ధ్యానయోగముల ద్వారా చిత్తాన్ని స్వచ్ఛం చేసుకొని యోగమునకు ప్రవేశించి అనతికాలములో తొలగిపోతాయి.

సిద్ధమహాయోగము

మూడవ ప్రకరణము

కళ్యాణకారకములైన మూడు మార్గములు మూలము, కర్మయోగము, భక్తియోగము అనే మూడు విధాలుగా విభజించబడినవి. మూలము చెప్పబడ్డాయి. ఈ మూడు కాకుండా భగవానుని పాద సేవ, కళ్యాణ కారకములను మరేదియు లేదు.

ఏ విధమైన కోరికలు లేనివారికి కర్మలను దుఃఖములను వదిలి తాము చేసిన వారికి, భగవత్ జ్ఞానంలో నిమగ్నులయి చైతన్యముగా నిలిచుకొంటే మనస్సు కొరకు జ్ఞానయోగం చెప్పబడింది.

కర్మాశ్రితి త్యాగం చేయలేనివారికి, సంసార ముఖాలను విడిచివేయలేని వారికి, అంటే ఈ ప్రపంచములోకి వుండి ఎరిమార్త జ్ఞానమును విడిచి వదిలనుకునేవారికి కర్మయోగము నిర్దేశించబడింది.

సాంసారిక కర్మలవల్ల ఆత్మ ఆస్తిగాని, పుత్రులుగాని పోవాలి, వైవాహిక భగవానునిపట్ల శ్రద్ధ ఉత్పన్నమయిన వారికి, భోగి మును తాము తాము వాడుకొరకు భక్తియోగము నిర్దేశించబడినది. ముఖాలలో ఉత్పన్నమయిన వారికి పొందలేమనివారు అనుకొంటారు. అందువలన మన సాంసారిక కర్మలను వదిలి ఈదర నాగేశ్వరరావు

కనుభవించాలనుకొను. మరియు ఆ భోగాలను వదలివేయుటకు చచ్చువచ్చు
 వీరు ప్రపంచములో సుఖాలను అదేవనిగా అనుభవించి తనువు చాల్చు
 లుకొను. ఇంకా ఆస్తి సుఖాలను వదులుకొని బికారులు కావాలని కూడా ఆ
 ఈ ప్రపంచములోనే వుండి భగవానుని పొందాలనే కోరికతో భగవత్ ప్రాప్తి
 వినాలనుకొంటారు ఇటువంటి వారి కొరకు భక్తి యోగము సిద్ధిచాయు
 అంటే ఎప్పటివరకు మనసు వాసనా రహితము కాదో, భగవత్ జ్ఞానంపై
 విశ్వాసం వుండదో, అసగా భగవత్ ప్రాప్తి కొరకు చిత్తంలో అత్యంత వ్యా
 తించదో అప్పటి వరకు మనుష్యులు కర్మలు చేస్తూ వుండవలసి వుంటుంది ఈ
 ఎప్పటివరకు కర్మలు చేస్తూ వున్నా సీతి రాదో అసగా ప్రపంచం వద్ద
 కైరాగ్నాతి రాదో అప్పటివరకు మనుష్యులు కర్మత్యాగం చేయకూడదు. మ
 తమ ధర్మము తప్పక కర్మఫల ఆస్తిని పడలి, విహితకర్మలైన యజ్ఞదాన, బ్రహ్మ
 నిష్కామ కర్మయోగము చేస్తారో వారు సిద్ధ కర్మలు చేయకుండా పా
 పాపవిముక్తిపొంది పవిత్రులై ఈ లోకంలోనే విశుద్ధ తత్వజ్ఞానాన్ని పొందుతారు
 లేక పరమాత్ముని యందు భక్తిని పొందగలరు కర్మ మార్పు చెందేది దాని ద్వారా
 వచ్చే బ్రహ్మలోకము చేరుటగునని కూడా మార్పు నొందేవి కాబట్టి ఈ
 అమంగళకరమైనదిగా భావించబడినది అందువలన బుద్ధిమంతులైన వారు ఈ
 లోకం మాదిరిగానే పరలోకమున కూడా నిలిచిదిగా భావించి దానిపై మోహము
 వదలివేయవలెను

మనుష్య జన్మము అత్యంత దుర్లభము : కాని పుణ్యకర్మలు చేసి దేహ
 కావాలనుకునేవారు స్వర్గసుఖాలు కూడా పొందేటట్లుగా వుండవలసివచ్చింది
 తెలుసుకోవాలి. అందువలన నిరర్థకాధిష్ట కనుభవము జనుల మార్గంగా
 స్వర్గంలో వుండే వేదముల కూడా ఈ మనుష్య దేహమును తిరిగి పొందాలి
 కొంటారు ఎందుకంటే ఈ మనుష్య శరీరము జ్ఞానము మరియు భక్తిని పొంద
 సాధనమైవున్నది. దేవతా శరీరములో భక్తిని పొందలేము జ్ఞాన లాభము
 పొందలేము, అందువలన వివేకవంతులైనవారు నిరర్థకమును కోరుకొనని విధముగా
 స్వర్గమును కూడా కోరరాదు. ఈ లోకములో ముక్తి మనుష్య శరీరము పొందాలనే
 ఇచ్చనుకూడా చేయకూడదు. ఎందుకంటే శరీరముపై ఆసక్తి ఏర్పడగానే జ్ఞాన
 సాధనలో ఆటంకము ఏర్పడుతుంది అందువలన బుద్ధిమంతులు తెలుసుకోవలసిన
 దేమంటే ఈ మనుష్య శరీరము నశించేదనిగట్టచీ యోగసాధనద్వారా పరమ
 నిర్ణమహాయోగము

పురుషార్థ సాధనను ఈ దేహముతోనే చేసి మోక్షాన్ని పొందవచ్చు మోక్షాన్ని
 తరువాత తిరిగి రావలసిన పనుషుండదు అందువలన ఈ శరీరమే అ
 శుభకర్మముల ప్రాప్తికి మూలమయినది. ఇది పుణ్యకర్మములు చేసేవారికి చాలాగా
 లభిస్తుంది. పాపకర్మలు చేసేవారికి లభించుటం దుర్లభము ఈ మోక్షదేహము
 భవసాగరమును దాటుటకు కావలసిన నౌక వంటిది దీనిని నడిచే వారు
 గురువు. ఆయన భగవత్ సాధన, స్మరణ ఆశీ వాయిపు సహాయముతో ఆ
 తీరంచేరుస్తాడు ఈ విధంగా ఉత్తమమైన మనుష్యదేహాన్ని పొందేవారు
 మనుష్యుడు సంసార నాగరమును దాటలేదో అయిన అల్పభాగముగా భా
 హంతకునిగా తలచాలి

అష్టాంగయోగ సాధనామార్గము : అందువలన ఈ మోక్షదేహమును
 యమ, నియమ మొదలుగాగల అష్టాంగ యోగసాధనలో దానిని పొంద
 వేదాంతములో చెప్పిన నిత్యానిత్య వివేచనముతో చేస్తూ వున్నా వారు అ
 ప్రణిధానము అనే ఉపాసనతోకాని ఎవరికి ఏమి అవ్వాలిగా అనుకు
 తదనుగుణంగా సాధనచేసి భగవత్ ప్రాప్తి పొందుచు వుంటారు. దాని ద్వారా
 భగవానుని పొందుటకు ఇతర మార్గము లేదేవు. దాని భగవత్ సాధన
 మార్గములను వదలి జనులు తమ ఇష్టానుసారంగా తమ మోక్షాన్ని
 తిరుగాడుతారు. అటువంటివారికి భగవత్ ప్రాప్తి లభించుటం దుర్లభము
 జరుగదు అందువలన భగవత్ ప్రాప్తికి అష్టాంగ యోగము వేదాంతములో
 జ్ఞానము, ఈశ్వరప్రణిధాన రూపమైన భక్తి అనే మూడు మార్గాలే ఉన్నాయి
 అన్ని కర్మలపై ఆసక్తిని పడలి యోగసాధన ప్రారంభించి దేహాన్ని పునరుద్ధరి
 ఇంద్రియ సంయమనమును పాటించి ఈశ్వర ప్రణిధానం ఈ ప్రాప్తి ద్వారా
 యోగసాధనద్వారా తమ చిత్తమును నిలుపుదల చేసుకొను మార్గము
 ప్రాప్తిని పొందగలరు.

యోగమార్గము కాకుండా మనము మరి ఏ ఇతర మార్గము ద్వారా
 మనస్సును శీఘ్రంగా వశం చేసుకొనలేము. విచారణ ద్వారా మనస్సును
 చేసినా అది వెంటనే చంచలమైన గుర్రము వంటిది అది నిలువ
 అందువలన సాధకులు అటువంటి సమయంలో మనస్సును నిలుపు
 తమ అధీనములోనికి తెచ్చుకోవాలి. మనస్సు కోరే చిగ్గ, వేగ, వైచిత్ర్యం
 అది చాలా చంచలమవుతుంది అటువంటి సమయంలో దానిని నిలుపు
 ఈదర నాగేశ్వరరావు

చేయిలం కూడా కష్టతరమవుతుంది అందువలన సాధకులు బాగుగా యోగమును చేపట్టుకు ఆనకూలముగా ఉండే సుఖప్రదమైన విధానాన్ని అనుసరించాలి ఉంటుంది.

జ్ఞానయోగం, కర్మయోగం, భక్తియోగముల ననుసరించేవారి సర్వకార్యములు క్రమముగా నశిస్తాయి అప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారము కలిగి హృదయము విడిపోతుంది. అన్ని సందేహాలు నిర్మూలనమవుతాయి. సర్వ కర్మబంధాలు నశిస్తాయి భగవానుడు కాకుండా ఈ ప్రపంచములో జ్ఞానులకు ప్రేయమైన వస్తువేదీలేదు. జ్ఞానులయినవారికి భగవానుడు అత్యంతాత్మిక జటువంటి అనన్య భక్తులను, ముఖ్యముగా అతీతమైన పరతత్వమును గురించి తెలిసిన సమదర్శులయిన మహాత్ములను సాంసారిక గుణదోషాలతో సంభవించే వికారాలేవీ వాధించవు. ఎవరు పైన చెప్పిన జ్ఞాన, కర్మ, భక్తియోగమార్గములను అవలంబించుతారో వారు అత్యంత సులభముగా పరంధామమును చేరుతారు.

నాలుగు స్థాయిలలో వున్న మనుష్యులు ఈ ప్రపంచములో ఉత్తమ, మధ్యమ, క్రింది, అధమ అనే నాలుగు స్థాయిలలో వున్న మనుష్యులుంటారు. వీరిలో మూడు పర్యాయ వారు తమ తమ ఆనందాలతో, ఆవశ్యకత మరియు పరిస్థితుల ప్రకారం ఆనందించడానికి జ్ఞానయోగం, కర్మయోగం, భక్తియోగం అనే మూడు యోగాల ఎదివరలో చెప్పబడ్డాయి వారిలో ఉత్తమ పర్యానికి చెందినవారు ఈ ప్రపంచము అనిత్యముగా తలచి భోగాలను త్యాగముచేసి, జ్ఞాన, వైరాగ్య, త్యాగ, తపస్సులను ఆశ్రయించి స్వీకృతి పరామర్శలవలన వారు అష్టాంగయోగ సాధన ద్వారా యదార్థ జ్ఞాన లాభమును పొందగలరు ఆ పరమభక్తులైన జ్ఞానయోగులు భగవానునికి అత్యంత ప్రేయతములు.

రెండవ మధ్యమ పర్వజనులు ఈ ప్రపంచమును మిథ్యగా తలచరు మరియు సత్వంగా ఒప్పుకోరు ప్రపంచములోని భోగాలను ఇష్టముగా భోగించరు మరియు భోగించడం వదిలిపెట్టమనేది సందేహ స్థితిలో వుండి తమ కర్తవ్యాన్ని తమకి తాముగా లేక శాస్త్రాలలో చెప్పిన విధంగా నిర్వహించలేరు. అటువంటివారు పుణ్యక్షేత్రాలైన తీర్థదర్శనములు, ప్రతిష్ఠలు, దానములు మరియు భక్తియోగ సాధనలైన జపతపాలు, పూజాదులు, హరిధాత్రవణములు, సంకల్పగములతోపాటు ఈశ్వర ప్రతిధాన రూప అష్టాంగ యోగసాధనచేసి భగవానుని పొందవచ్చును. యోగసాధన

చేయుటకొరకు వారు తమ ఇళ్ళు, వాకిళ్ళు వదిలివలసిన వనిలేదు అందువలన సందేహ స్థితిలో ఉంటూకూడా వారు యోగము ద్వారా తమకు తాము దిద్దరించుకొన గలరు. ఇటువంటి భక్తి యోగముద్వారా భగవానుని కలుసుకోవాలనుకునే జనులు తమ భావనానుగుణంగా భగవానుని నుండి పరిత్యాగ పొందగలరు

మూడవ రకమైన కనిష్ఠ పర్వజనులు ఈ ప్రపంచాన్ని కొంత సుఖముగా భావించి వరోవకారము చేయటం కొరకు ఈ ప్రపంచములోనికే మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలనుకుంటారు. వారు సాంసారిక భోగాలను అనుభవించాలని కోరుకుంటారు. మరియు భగవత్ ప్రాప్తిని కోరుకొంటారు. వారు కర్మయోగము ద్వారా పరోపకారము చేస్తూ వుంటారు. యజ్ఞాలు చేస్తారు. దానాలు చేస్తారు, పాఠశాలలు, భద్రక్షేత్రాలు, గోశాలలు కట్టిస్తారు. విద్యాలయాలను, అన్నదాన క్షేత్రములను ప్రారంభిస్తారు ఈ విధంగా వారు అన్నదానం, నైవేద్యదానం, ధనదానం మరియు ఉప, తప, వీర్, వ్రత యజ్ఞ కర్మల ద్వారా భగవానుని సేవిస్తారు వారు సేవ్వాసు కర్మయోగము ద్వారా అష్టాంగ యోగసాధనచేసి భగవానుని ఆనందముగా పొందగలరు ఈ ప్రకారంగా జ్ఞాన, భక్తి, కర్మ యోగసాధనచేసి అన్ని పర్యాయకు చెందిన జనులు భగవత్ ప్రాప్తిని పొంది పరిమానంద లాభమును పొందగలరు. అందువలన జ్ఞాన, భక్తి, కర్మయోగాలు కూడా అష్టాంగయోగముపైనే ఆధారపడి వున్నవి. ఇవి కాకుండా మరే ఒకరే మార్గమే ద్వారా భగవత్ ప్రాప్తి కలుగదు.

ఈ ప్రపంచములో నాలుగవ నిష్ఠా పర్వజులను చెందిన మనుష్యులు వారు వారికి ఈ ప్రపంచమే సర్వస్వము వారు స్వాధ్యాయముతో న్యాయా న్యాయములను, పాపపుణ్యాలను కొంచెము కూడా ఒప్పుకోరు ధర్మాపరణమునకు సతారాము ఒప్పుకోరు. వారు ఏ విధంగా అయినా సంతోషముగా వుండటమే తమ అస్కాధంగా భావిస్తారు. ఇంద్రియ సుఖము కొరకు ఏదో ఒక ఉపాయము ద్వారా సంతోష సంపాదించటంలో నిమగ్నమయి వుంటారు. వారు నిష్కర్ష, నిరవితి పాపపర్వజుల చేయడానికి వెనుకాడరు. వారు ఈ ప్రపంచములో ఏదోవిధంగా కాలం గడిపి చనిపోతారు. వారికి భగవానుని పొందాలనే కోరిక వుండదు అటువంటి జనులు భగవానుని దివ్య కథాశ్రవణమును, సాధుసాంగిత్వమును చేయుట అవసరమైనది. ఏ మనుష్యుడు తన స్థితిని, భగవంతుని ఉనికిని తెలుసుకోలేక ఆతడు ఎలా తరించగలడు? అందువలన మనుష్యులు తమకునుగుణమైన స్థితిని మరియు

వంటి పర్వదినములు పుణ్యప్రదమైనవి. జనన, మరణకాలములు, గ్రహదాన కాలములు అపవిత్రమయినవి. అంటే శుభకర్మలు చేయబడని కాలములను అపవిత్రమయినవిగా భావించాలి.

శుద్ధాశుద్ధ వివేకము : భౌతిక పదార్థములన్నింటియొక్క శుద్ధాశుద్ధ నిర్ణయము ద్రవ్యము, కాలము మరియు సంస్కారము, అల్పతత్వము లేక మహత్త్వము వంటి వాటితో చేయబడుతుంది. నదులు, సరోవరములు, నూతులలోని జలము శుద్ధమయినది. కాని చిన్నకుంటలలోని జలము అపరిశుద్ధముగా పరిగణించబడుతుంది. దేశ, కాల, పాత్రాది భేదముతో ఒకే వస్తువు శుద్ధమయినదిగా మరియు అశుద్ధమయినదిగా భావించబడుతుంది. రాగి మరియు ఇత్తడి పాత్రలు శుద్ధమయినవి అయినా మూత్రాదుల స్పర్శతో అపవిత్రమవుతాయి. మరల వాటిని జలముతో శుద్ధి చేయవచ్చును. నీ రజస్వలగా ఉన్నప్పుడు అపవిత్రురాలిగా ఉంటుంది యితరకాలము తరువాత శుద్ధిని పొందుతుంది. అప్పటికప్పుడు చేసిన భోజనము శుద్ధమయినదిగా, పాచిపోయిన అన్నము అశుద్ధ మయినదిగా భావించబడుతుంది. తులసీదళములను అగ్రాడించుటచే అవి అపవిత్రమవుతాయి. వాటిని అభిమంత్రించిన జలము చల్లినప్పుడు అవి తిరిగి శుద్ధమవుతాయి.

ధాన్యము, కడ్డెలు, ఎముకలు, నూనె, పాలు, పెరుగు, వెన్న, చక్కెర, బెల్లము తేనె వంటి ద్రవ్యములు మరియు బంగారము, వెండి, పాదరసము వంటి విలువైన వస్తువులు, చర్మము వంటి పార్శ్వ పదార్థముల యొక్క శుద్ధి, కాలము, వాయువు అగ్ని, జలములతో చేయబడుతుంది. దేశ, కాల, వరిస్థితులననుసరించి పదార్థములన్నింటి యొక్క శుద్ధి పైన చెప్పిన విధానములన్నింటితోగాని, ఏదో ఒక పద్ధతితో గాని జరుపబడుతుంది.

వివిధముగా ద్రవ్యము దేశకాల పాత్రతలననుసరించి శుద్ధాశుద్ధ స్థితి పొందుతుందో అదేవిధముగా మనుష్యుడు కూడా తనశక్తి, బుద్ధి, వైభవముల ద్వారా పాత్రతను అనుసరించి చేసిన కర్మల వలన లభించిన పుణ్య, పాపములను పొంద శుద్ధునిగా, అశుద్ధునిగా మారగలడు. అంటే వివిధముగా జనులు పదార్థములను శుద్ధిచేసి ఉపయోగిస్తారో అదేవిధముగా మానవులు తమ కర్మలద్వారా తమనా తాము శుద్ధి చేసుకోవాలి.

మానవుల మనస్సు, స్థానము, దానము, తపము, సంస్కారము, కర్మ మరియు స్మరణమువలన శుద్ధిని పొందుతుంది. ఈ విధముగా శుద్ధిని పొందిన ద్విజుడు సిద్ధమవుతాడని యోగము.

విహిత కర్మలను చేస్తూ వుండాలి. మంత్రమును గురుముఖత తెలుసుకొనుటచే మంత్రశుద్ధి కలుగుతుంది. విహిత కర్మలన్నింటిని భగవానునికి అర్పణ చేయుటచే కర్మలయొక్క శుద్ధి కలుగుతుంది. ఈ విధముగా దేశము, కాలము, పదార్థము కర్త, మంత్రము కర్మల యొక్క శుద్ధి జరిగినపుడు మానవులకు పుణ్యము ప్రాప్తిస్తుంది. అవి అశుద్ధమగుటచే పాపము కలుగుతుంది.

గుణదోషములయొక్క భేదము కల్పితమయినది : భూమిపైన నిద్రించిన మనుష్యుడు క్రిందపడడు అదేవిధముగా పతితులు కర్మానుష్ఠానము ద్వారా జలకా పతితులు కాలేరు. కాని ద్విజులు పతితులకంటే ఎంతో ఉన్నత స్థితిలో వుంటారు. వారు క్రింద పడుటకు ఆస్కారమున్నది. అందువలన నిష్కార్యకముగా ఆచరించిన కర్మలు స్థితి స్థానముల ననుసరించి దోషపూరితము కావచ్చును. గృహస్థులు ఆసక్తితో కర్మలను ఆచరించుట స్వాభావికము కావున వాటిని గుణకర్మలుగ చెప్పారు. కాని విరక్తులు ఆసక్తిని కలిగివుండుట దోషము.

అందువలన వాస్తవికముగా పైన చెప్పిన విషయము లేవీ సత్యములు కావు. ఇవి దేశ, కాల, స్థానముల ననుసరించి కొద్దికాలము చిత్త శుద్ధికి తోడ్పడతాయి కాని చాలామంది మనుజులు యావజ్జీవము శుద్ధాశుద్ధి మరియు గుణదోషములను అంటిపెట్టుకొని వుంటారు. ఇటువంటి మనుష్యులు ముక్తిని పొందలేరు. వాస్తవముగా నివృత్తి మార్గము ద్వారా కర్మ క్షయమవుతుంది. అనిగా రోగ, శోక, మోహ, భయములను తొలగించే నివృత్తి మార్గముద్వారా మాత్రమే జనులకు మేలు కలుగుతుంది.

విషయాసక్తి యొక్క పరిణామము : భగవానుడుపదేకించిన నివృత్తి మార్గమును పాటించక మనుష్యుడు విషయాసక్తుడై, సుఖములను కోరి కర్మలుచేస్తే వాటియందు అతడికి ఆసక్తి ఏర్పడుతుంది. సంగమువల్ల, సుఖాలన పెరుగుతుంది. కోరికలకు వశుడై ఇతరులతో కలహిస్తాడు. కలహముతో క్రోధము వస్తుంది. క్రోధవశుడైన మనుష్యుని బుద్ధి చేతనాశక్తిని కోల్పోతుంది జనులు కామ, క్రోధములకు వశులైనపుడు జ్ఞానచూన్ములుగామారి ఎందుకూ పనికిరాదు విషయ వాసనలతో ఎవరి జ్ఞానము హరించబడి వుంటుందో వారు తన వారిని, పరాయివారిని మరియు ఆత్మ పరమాత్మలను తెలుసుకొనలేరు. వారు వృక్షములవలె చిరకాలము వృధాగా జీవితమును గడుపుతారు.

మానవజన్మయొక్క పరిపూర్ణత : దేహధారులుగా నున్న వారు, దేహము ధరించిన ఇతర జీవులకు ఉపకారము చేస్తే వారిజన్మ సఫలమవుతుంది. అందుచే బుద్ధిమంతులు తమయొక్క తన, మన, ధన, బుద్ధి, వాక్కుల ద్వారా, చమత్కారములు అర్పించి అయినా జీవజాలమునకు ఉపకారముచేసి భగవానుని సేవచేయాలి. వారు యమ, నియమములను విధిగా అనుష్ఠించాలి. భగవానుని స్వరూప జ్ఞానము కలిగిన శాంత చిత్తులు, ఈశ్వరరూప గురువులకు శిష్యుల సేవచేయాలి కాని వారు భగవంతునిపై విశ్వాసముంచి కర్మలను నిరాకరిస్తే వైరాగ్యభావంతో చేస్తూ వుండాలి కోరికలన్నీ దుఃఖహేతువులుగా తెలిసినా వాటి వదలిపెట్టటానికి ఆశక్తులయినప్పుడు అసక్తి లేకుండా భోగాలను అనుభవిస్తూ మరెవరి ధృఢ నిశ్చయముతో ప్రేమపూర్వకముగా భగవానుని కీర్తన చేయువలయు. ఈ విధమైన భక్తిభావముతో నిరంతరం కీర్తన చేయుట చేత ఎప్పుడూ వాళ్ళ హృదయములో భగవానుని యదార్థజ్ఞానము కలుగుతుందో అప్పుడు వారి కొరికల నశించిపోతాయి కోరికలన్నీ నశించటాన్ని నిష్కామభావముగా, నిశ్చయమార్గముగా మహాకళ్యాణమార్గముగా చెప్పుతారు. అందువలన పైన చెప్పిన యోగ జ్ఞాన భక్తియుక్తులైన నిష్కాములు అయినవారికి మాత్రమే భగవానుని అనుష్ఠించి ప్రాప్తించుతుంది.

యమ, నియమ, షట్ సంపత్తియొక్క లక్షణములు : ఆహారం, సత్వము, అస్త్రేయము, అపరిగ్రహము, కుంభిరయము, అస్తిసత్వము, బ్రహ్మచర్యము, మోక్షము, స్థిరత్వము, క్షమ, అధియమము, శౌచము, జపతప హోమములు, శ్రద్ధ, అతిథి సత్కారము, ధీర్ఘయాత్ర, పరోపకారము మరియు గురుసేవ అనేది యమ నియమములు. పాటించే వారికి ఇచ్చానుసారంగా కోర్కెలు సిద్ధించుతాయి.

శ్రద్ధతో బుద్ధిని భగవానుని యందు లగ్నముచేయుటయే తమము అయివున్నది ఇంద్రియ సంయమమునే ధర్మము అందురు దుఃఖాన్ని భరించటమే తిరస్కరించి అయివున్నది. నాలుకను గుహ్యేంద్రియమును జయించుటయే దైర్యము అయివున్నది క్షమావాసమే పరమదానము, కోరికలను వదలివేయుటయే పరమమైన తపము అని చెప్పబడుతుంది. చంచలమనస్సును జయించుటయే శూరత్వం అయివున్నది ఎల్లెచోలా సమదర్శనము చేయుటయే పరమ సత్యము అయివున్నది. సుమధురవాణీ విద్యున్నులు ఋతము అని అంటారు. కర్మలను ఆచరించుటలో అసక్తి లేకుండుటను

శౌచము అంటారు. కర్మలను త్యజించుటయే సన్యాసము. ధర్మమే మనుష్యులకు ప్రయోధనము సకల విశ్వరూప సంపన్నుడైన యజ్ఞ పురుషుడు భగవానుడే అయివున్నాడు. జ్ఞాన ఉపదేశమే దక్షిణ అయివున్నది ప్రాణాయామమే మనుష్యులకు పరమ బలమును కలిగించునది. భగవానుని యందు అనన్యజ్ఞాని పొందగలుగుటయే లాభముగా ఆత్మ పరమాత్మ బేద బుద్ధి లేకుండుటయే విగ్మగా నిందించబడే దుష్కర్మలకు దూరముగా ఉండుటయే లజ్జగా చెప్పబడింది. దేహి కోరకుండుటయే భాగ్యముగా సుఖదుఃఖాలకు అతీతంగా నుండుటయే పరమసుఖముగా చెప్పబడినది విషయ సుఖములను కోరుటయే దుఃఖము అని, బంధ మోక్షములను ఎరిగినవారు పండితుడు అని, దేహీదులను నేను అని తలచేవాడు మూర్ఖుడు అని చిత్త విస్తృతమే చెబునదత అని సత్వగుణము ఉదయించుటయే స్వర్గము అని, తమోగుణము పెరుగుటయే నరకమని చెప్పబడినది గురురూపములోనున్న భగవానుడే బంధువు అయివున్నాడు మనుష్య శరీరమే ఇల్లు అని గుణవంతుడే నిజస్వరూప ధర్మవంతుడుగా చెప్పబడ్డారు సంతృప్తిలేని వారిని నిర్దనులు అని జితేంద్రియులు కానవారిని దీనములు కృపణులుగా చెప్పారు. భగవానుడిపైన భక్తి కలుగుటయే ధర్మముగా, అస్తి హస్తము లందు ఏకాత్మను దర్శించుటయే జ్ఞానముగా చెప్పబడినది త్రిగుణములతో కూడిన విషయములపట్ల అనాసక్తతయే వైరాగ్యముగా, అజీమాదిసిద్ధుల ప్రాప్తియే విశ్వరూపముగా చెప్పబడినది. అందువలన గుణదోషములను వివేచనచేసి చూచుటయే దోషముగా, ఆరెండింటిని అవిధముగా చూడకపోవుటయే గుణము అని చెప్పవచ్చును.

సిద్ధమహాయోగము

నాలువ ప్రకరణము

తత్త్వవిచారము : తత్త్వచర్చనముచేసిన ఋషులు తత్త్వముల సంఖ్యను రకరకాలుగా చెప్పారు కొందరు 18 తత్త్వములను చెప్పితే మరికొందరు వాటిని 25 లేక 26 తత్త్వములుగా మరికొందరు 16 లేక 17 తత్త్వములుగా వర్ణించారు. విభిన్న రకములుగా బ్రహ్మవిదులు చెప్పినదంతా యదార్థమే కాని భగవానుని మాయాశక్తికి మోహితులైన జనులు ఒకరు చెప్పినది మరి యొకరు తప్పుగా నిర్ధారించి వాద, ప్రతివాదాలు చేస్తారు ఈవాద ప్రతివాదాలన్నింటికి భగవానుని అద్భుత మాయాశక్తియే కారణము అందువలన ఈ మాయాశక్తిద్వారా ఈ విషయముపై

ప్రపంచము సృష్టించబడినది. ఎప్పుటివరకు ఈ జగత్తు వుంటుందో అప్పటి వాడ, వివాదాలు కొనసాగుతూ వుంటాయి. మనస్సు ఈ వాదవివాదాల మూల కారణము కానీ శబ్ద, ద్రూపది సాధనలద్వారా సమాధి స్థితి ప్రాప్తి మనస్సు తన స్వచ్ఛరూపము నందు నిలిచినపుడు ఈ వాదవివాదాలతో మ వికల్ప రూపమైన జగత్తులోని తత్త్వములు శాంతిస్తాయి.

భౌతిక తత్వములు పరస్పరము ఒకదానిలో ఒకటి కలిసిపోయి వా
కార్య, కావణ భేదముతో తత్వముల సంఖ్యలో వరణము అంతా సరిఅయినవే
కేవలము ఈ తత్వములను మౌఖ్యముగా చెప్పించి సిద్ధాంతీకరించుట వలన వా
జ్ఞానము లభించదు

పురుషుడు : అనాది కాలముగా అపిచ్ఛతో కూడిన పురుషుడు యెప్పుడు
చేయుకుండా తనను తాను తెలుసుకొనలేడు. అతనికి జ్ఞానోపదేశముల నిష్పాదన
వివర్తన తర్హిజ్ఞానమున పురుషుడు అమరం అవ్వకాదు. కాని ఆత్మ మన
పరమాత్మతో అబుమానముగానూ భేదములేక హరివరలిక్మితో అపిచ్ఛను
కల్పనను చేయుట అనుచితము జ్ఞానమునది. శక్తిలోని సర్వార్థమును
గుణము కాని ఈ జ్ఞానము గురించి అనేకము లనేచిచ్ఛములుగా చెప్పిన
తత్వముల సంఖ్యను తెలుసుకొనుటచే జగత్తు యొక్క వార్తావార్త, భూభేద
కలుగుతుంది. కాని ఆత్మ మనము పరమాత్మ జ్ఞానము మూలమును
ద్వారానే కలుగుతుంది.

ప్రక్కతి : త్రోగుడములయొక్క సాక్షాత్కారమే ప్రక్కతిగా చెప్పబడినది. రజ, తమోగుడములు ప్రక్కతిని సంబంధించినవి. ఇవి జగత్తుయొక్క స్వరూపములకు హేతువులవుతాయి. ఈ గుడములు ఆత్మకు సంబంధించినవి. సత్త్వగుడము జ్ఞానముగా, రజోగుడము కర్మగా, తమోగుడము అజ్ఞానముగా చెప్పబడినది. ఈ మూడు గుడముల యొక్క అసమతుల్యతయే కాలము, స్వభావము, మహత్తత్వము. స్వస్థి ప్రారంభములో కార్య, కారణరూపిణి అయిన ఈ ప్రక్కతి తన సత్వార్థి గుడముల ద్వారా తత్వముల స్థితిని ధారణ చేస్తుంది. అప్పుడు పురుషుని వాటిని వీక్షిస్తూ సాక్షీహృదయంగా వుంటాడు. అప్పుడు పురుషుని వీక్షణతో బలము పొందిన మహత్తత్వము ప్రక్కతిని ఆశ్రయించి ఈ బ్రహ్మాండమును సృష్టించుట జరిగినది.

48

సిద్ధమహాయోగవి.

[illegible][illegible]

కూడర నాగేశ్వరరావు

పంచజ్ఞానేంద్రియములు, మనస్సు, జీవాత్మ మరియు పరమాత్మ మాత్రమే ఉన్నాయి అలాగననే పదకొండు తత్త్వములుగా సిద్ధాంతీకరించినవారి మతానుసారము, ఆత్మ, పంచ భూతములు మరియు పంచజ్ఞానేంద్రియములు మాత్రమే ఉన్నాయి. కొమ్మిడి తత్త్వములు మాత్రమే చెప్పేవారి దృష్టిలో ప్రకృతి, పురుషుడు, మహాతత్త్వము, అహంకారము, పంచజ్ఞానేంద్రియములు మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ విధముగా ఋషులు తాము ఆర్థము చేసుకొన్న జ్ఞానము ననుసరించి తత్త్వములను వ్యాఖ్యానించి గడించారు.

ప్రాణులలో ప్రకృతి, పురుషుడు, మహాతత్త్వము, అహంకారము మరియు పంచతన్మాత్రలు, మనస్సుతో కూడిన పదకొండు ఇంద్రియములు, పంచభూతములు, త్రిగుణములు కలిపి మొత్తము 28 తత్త్వములు ఋషులచే గుర్తించబడ్డాయి వీటన్నింటి యందు వ్యాపించి యున్న ఆత్మను చూచుటయే పరమజ్ఞానముగా చెప్పబడినది సత్య, రజ, తమోగుణములకు సంబంధించిన భావముల ఉత్పత్తి స్థితి, లయములను చూడకుండా కేవలము ఆత్మ తత్త్వమును మాత్రమే సర్వకాల సర్వావస్థల యందు ప్రత్యక్షముగా దర్శించగలిగితే దానిని విజ్ఞానమంటారు ఆత్మశక్తి కారణము చేతనే భౌతిక పదార్థముల సృష్టి, స్థితి, లయములు జరుగుతూ వుంటాయి ప్రకయములో ఇవి అన్నియు లయమును పొందినా, నిలిచి వుండే వాడు పరిబ్రహ్మము లేక పరమాత్మ ఈ భౌతికతత్త్వముల విషయములో ప్రత్యక్ష, ఆనుమాన, ఐతిహ్య, పరంపరాగతమను నాలుగు ప్రమాణముల ద్వారా విజ్ఞానులకు ఈ ప్రపంచములో ఎటువంటి శక్తియు సిద్ధించదు అందువలన జ్ఞానులు ఈ చికల్పరూప ప్రపంచముపట్ల విరక్తులయి వుంటారు.

ప్రకృతి పురుషుల భేదము : ప్రకృతి మరియు పురుషుడు పరస్పరము భిన్నము అయినప్పటికి ఒకరిపై నొకరు ఆధారపడుట వలన భేదమేమీ అగుపించదు. ఈ ప్రపంచములో జీవులు భగవానుని మాయాశక్తి కారణముగా మోహవశులై వుంటారు. అటువంటి వారికి తిరిగి భగవానుని కృప కలిగితే జ్ఞానము ప్రాప్తిస్తుంది. కేవలము ప్రకృతిలోని త్రిగుణములలో మార్పుల కారణముగా ఈ ప్రపంచము నిరంతరము మార్పులు చెందుతూ వుంటుంది. భగవానుని యొక్క త్రిగుణాత్మకమైన మాయాశక్తి తన త్రిగుణముల ద్వారా ఈ ప్రపంచములో అనేక విధములుగా వైవిధ్య భరితమైన భేదములను ఉత్పన్నము చేస్తుంది. ఈ మార్పులలోని భేదములు అధ్యాత్మ, అధిభూత, అధిదైవమును మూడు విధములుగా వుంటాయి.

నేత్రేంద్రియమును అధ్యాత్మగా, రూపమును అధిభూతముగా, సూర్యుని అధిదైవముగా చెప్పవచ్చును ఈ మూడు ఒకదానిపై ఇంకొకటి ఆధారపడి వుంటాయి. ఆకాశములో వున్న సూర్యుడు, రూపము మరియు చక్షువు కంటి భిన్నముగా ఉంటాడు. కాని సూర్యుని ప్రకాశముతో నేత్రము మరియు రూపము ప్రకాశిస్తాయి. వేరుగావున్న సూర్యుడు, రూపము మరియు నేత్రము ప్రకాశింపటకు కారణమయినాడు అదేవిధముగా భౌతిక జగత్తుకు అధికారణము ఆత్మ అయివున్నది. ఆత్మ జగత్తును భిన్నముగా వుంటుంది. స్వప్రకాశము కలిగి వుండి ఈ ప్రపంచమును ప్రకాశింపజేసి తాను మాత్రము వేరుగా వుంటుంది ఈ మార్పులతో కూడిన భేదములు అధ్యాత్మ, అధిభూత, అధిదైవ మను మూడు రకములుగా వుంటాయి చంద్రేంద్రియము అధ్యాత్మగా, దాని గుణమైన స్వచ్ఛ అధిభూతముగా, వాయుదేవుడు అధిదైవముగా ఉంటాడు అదేవిధముగా రసనేంద్రియము అధ్యాత్మగా, రుచి అధిభూతముగా, చదుడుడు అధిదైవముగా ఉంటాడు నాశిక అధ్యాత్మగా, వాసన అధిభూతముగా, అశ్వత్థమాదులు అధిదైవములుగా ఉంటారు అదేవిధముగా అంతఃకరణములో మనస్సు అధ్యాత్మగా, దానిగుణమైన సంకల్పము అధిభూతముగా, చంద్రుడు అధిదైవముగా ఉంటాడు బుద్ధి అధ్యాత్మగా, దాని గుణమయిన చోదతత్త్వము అధిభూతముగా బ్రహ్మ అధిదైవముగా వుంటాడు చిత్తము అధ్యాత్మగా, చింతించే విషయము అధిభూతముగా, వాసుదేవుడు అధిదైవముగా ఉంటాడు. అహంకారము అధ్యాత్మగా, అహము అధిభూతముగా, రుద్రుడు అధిదైవతగా వుంటాడు.

తారతమ్యములకు మూలకారణము : త్రిగుణములలో హెచ్చు తగ్గులు కారణముగా ప్రకృతి ద్వారా మహాతత్త్వము ఉత్పన్నమవుతుంది. దానియందున్న అహంకారమే మోహమునకు, వైవిధ్యముతో కూడిన భేదభావమునకు కారణమవుతుంది. ఈ అహంకారము సాత్విక, రాజసిక, తామసికమును మూడు విధాలుగా వుంటుంది అందువలన జనులు ఈశ్వరుని ఉనికిని ఉండినా వుంటారు వారు మిథ్యయని మరియు సత్యము మనివార వివాదము చేస్తూ బుద్ధిమంతుల భేదములను ఉత్పన్నము చేసే అహంకారం కారణముగా తక్కి లోతులను తెలుసుకోలేరు. ఇటువంటివారికి, వారి అజ్ఞానము వల్లనే భేదములు ఏర్పడినవి ఎప్పటివరకు మానవుడు భగవానునిపట్ల విముఖులై వుంటాడో ఆ పరిధి వరకు ఈ అహంకారముతో కూడిన భేదములు నివృత్తికావు.

గుణములద్వారా కర్మ ఉత్పన్నమవుతుంది. గుణముల సమతుల్యస్థితి యందు హేచ్ఛతగ్గులు కారణముగా త్రిగుణములు ఏర్పడుతాయి. జీవాత్మ సత్త్వాది గుణములతో కలిసి కర్మఫలములను భోగిస్తుంది. ఎప్పటివరకు త్రిగుణములందు విషమత్వము ఉంటుందో అప్పటివరకు ఈ ప్రపంచములో భేదభావములు ఉంటాయి. భేదభావములు ఉన్నంత వరకు జీవాత్మ పరాధీనముగా ఉంటుంది. అప్పుడు జీవాత్మకు ఈశ్వరునిపట్ల భయము ఉంటుంది. అందువలన జనులు స్వర్గాది కామనలతో వైదిక కర్మలను ఉపాసిస్తారు. దుఃఖములతో మోహగ్రస్తులై, జననమరణ చక్రములో తిరుగుడుతూ వుంటారు.

సాంఖ్యయోగము - సృష్టిక్రమము : ఋషులచే చెప్పబడిన సాంఖ్యయోగ జ్ఞానము వలన భేదభావములతో కూడిన భ్రమలు వెంటనే తొలగిపోతాయి. సత్యయుగ ప్రారంభములో మానవులందరూ వివేక విజ్ఞానములను కలిగి ఉన్నారు. ఆసమయములో వారు ద్రష్ట మరియు దృశ్యముల భేదము లేకుండా నిర్వికల్ప సత్కన్పరూపమైన బ్రహ్మ స్వరూపమును గురించి తెలుసుకొనివున్నారు. ఆ బ్రహ్మము మనో వాక్కులకు అతీతముగా వికల్ప రహితంగా వుండి సత్కన్పరూపమై వుంటాడు. అతడు మాయ మరియు జ్ఞాన రూపమును రెండు తత్వములుగా రూపాంతరము చెందాడు. వాటిలో మొదటి తత్వమును ప్రకృతి అని, రెండవ తత్వమును జ్ఞానము లేక పురుషుని కూడా అంటారు. పురుషుని ద్వారా వెలువడిన ఈ ప్రకృతి నుండి సత్త్వ, రజ, తమోగుణములను మూడుగుణములు ప్రభవించాయి. ఈ మూడు గుణముల నుండి మహత్తత్వము ఉద్భవించింది. ఆ మహత్తత్వములోని మార్పులతో మోహితులైన జీవులలో అహంకారము ఉత్పన్నమవుతుంది. ఆ అహంకారములో వైచారిక, శైజన, తామసమును 3 భేదములు ఉన్నాయి. తామస అహంకార రూప తన్మాత్రల ద్వారా, ఆకాశాది పంచమహాభూతములు రాజసిక అహంకారము నుండి కర్మేంద్రియములు, జ్ఞానేంద్రియములు సాత్విక అహంకారము నుండి ఇంద్రియాధిష్ఠాన దేవతలు పదకొండు మంది ఉత్పన్నమయినారు.

భగవానుని ప్రేరణవలన ఈ కారణములన్నియు పరస్పరము ఒకదానితో ఒకటి మిళితమయినాయి. వాటికలయిక చేతనే ఈ సుందర బ్రహ్మాండము నిర్మించబడినది. ఈ అనంత బ్రహ్మాండపు అఖండ జలరాశి యందు పరమాత్మ విరాజమానమై వుంటాడు. ఆయన నాభి నుండి విశ్వమును కమలము ఉద్భవించినది. ఆకమలములో విశ్వాత్మ అయిన బ్రహ్మదేవుడు ఉత్పన్నమై, పరమాత్మయొక్క అనుగ్రహముతో

లోకములను సృష్టించాడు. ఈ ప్రపంచములో ఉత్పన్నమయ్యే చిన్న, పెద్ద, లావు, సన్నమును ఎటువంటి పదార్థమైన ప్రకృతి, పురుషుల సంయోగముతోనే ఏర్పడుతుంది.

ఒకవస్తువుయొక్క ఆది అంతములలో ఏ పదార్థమైన ఉంటుందో అదే పదార్థము మధ్యలో కూడా ఉంటుంది. అదియే సత్యము. అందులోని మార్పులు వేరలము వ్యవహారికముగానే జరుగుతూ వుంటాయి. ఈ జగత్తుకు ఉపాదాన కారణము ప్రకృతిగా, ఆధారము పరమ పురుషుడైన పరమాత్మగా వుండి ఈ దృశ్యమాన ప్రపంచము కాలరూపముగా అభివ్యక్తికరించబడినది. అందువలన ఈ జగత్తు మూలకారణము పరమాత్మ అయివున్నాడు.

ఈశ్వరుని కృపాదృష్టి వున్నంతవరకు, జీవుల భోగార్థము, శ్రష్టి ప్రారంభము నుండి అంత్యమువరకు క్రమముగా ప్రవాహరూపములో ముందుకు వెళ్తూ వుంటుంది. సమయానుకూలముగా ఉత్పన్నమయి సరించిపోయే ఈ వివాదరూప ప్రపంచము ప్రళయకాలములో చతుర్దశ భువనములతో పాటు ముడతలు పుట్టిన మయిపోతుంది.

లయక్రమము : శరీరము అన్నములో లయమగును. అన్నము దీనిని బీజము పృథ్వియందు, పృథ్వి గంధములో, గంధము జలములో లయమగును. జలము తన గుణమైన రసమునందు, రసము అగ్నిలో, అగ్ని మాయలో లయమగును. రూపము వాయువునందు, వాయువు స్పృశ్యమునందు, ఆకాశముందు, ఆకాశము శబ్ద తన్మాత్రలయందు లయమగును. రాజన అహంకారము నందు లయమగును.

రాజన అహంకారము తనయజమాని అయిన మహత్తత్వములోని సాత్విక అహంకారములో లయమగును. శబ్దాదితన్మాత్రలు పంచభూతముల రాజసముగా తామస అహంకారములో లీనమవుతాయి. వీటిన్నిటియొక్క ప్రళయమైన మహత్తత్వములో లీనమవుతుంది. ఈ మహత్తత్వము తనయజమాని గుణములయందు లీనమవుతుంది. ఈ త్రిగుణములు కష్టమైనవిగా మారి ప్రకృతి అవినాశి అయిన కాలమునందు లీనమగును. దీనిని పరమాత్మ లయమగును. పరమాత్మ వికల్పరహితముగా ఆత్మ స్వరూపములో నిలబడివుంటాడు.

ఈ జగత్తు ప్రారంభమునుండి అంతము వరకు ఒకేతత్వముగా వుండినదినినంతయునూ దర్శించే పురుషునిలో వికల్పరూపమైన ప్రమాణ పోలముగా ఈదర నాశ్చరరావు

1. వేదాంతమార్గము : ఈ వేదాంత మార్గము అన్నింటికంటే ముందు వచ్చినది. వైదికమైనది ఈ వేదాంత మార్గము. ఈ మార్గములో వివేక, వైరాగ్య, శమాదిషట్ సంపత్తి మరియు ముముక్షుత్వము జ్ఞానమార్గ సాధనములుగా స్వీకృతం. ఈ సాధనలు చేయుటవలన మానవులు తత్వజ్ఞానమునకు అధికారి అవుతారు. వేదాంతములో చెప్పిన సాధనా చతుష్టయమును పొందకుండా ఎవరైనా బ్రహ్మజ్ఞానమును పొందలేరు. ఏదైన దూర ప్రయాణమువేసే బాలసారి తనతోపాటు ఆవశ్యకత ననుసరించి ధనము తీసుకొనివెళ్ళే విధముగా ఆధ్యాత్మిక పథము ప్రయాణించే సాధకునికి కూడా ఈ సాధనా చతుష్టయ సంపత్తి అత్యవసరము. వివేక, వైరాగ్య, శమాది షట్ సంపత్తితోపాటు శ్రవణ, మనన, నేధి ధ్యానాల చిత్తశుద్ధి జరిగి జ్ఞానము కలుగుతుందని వేదాంతము చెపుతున్నది. జ్ఞానము ద్వారా మోక్షము కలుగుతుంది. జ్ఞానలాభము లేకుండా ఎవరూ ఈశ్వరుని ప్రార్థించుకోవలసిన వేదాంతముయొక్క సిద్ధాంతము అయివున్నది. వేదాంత మార్గములో వేదములు ఉపనిషత్తులు, బ్రహ్మ సూత్రములు, శంకరాచార్యులవారు రచించిన గ్రంథములు యోగవాసిష్ఠము వంటి అనేక గ్రంథములు కలవు.

2. యోగమార్గము : రెండవ మార్గము యోగమార్గము దీనిలో సాధన పద్ధతి అష్టాంగయోగము అయివున్నది. యోగశాస్త్రము మహా విజ్ఞానమయివున్నది. యోగశాస్త్రము యొక్క ఆదిగురువు పరమేశ్వరదే అయివున్నాడు. యోగవిద్యను అనుసరించిన సిద్ధులలో కపిలముని ప్రసిద్ధులు. వారు ప్రవచించిన సాంఖ్యదర్శనము పతంజలి మునిచే ప్రవచింపబడిన యోగదర్శనముకంటే గొప్పదని జనులు తలుస్తారు. యోగసాధన చేయుట అందరికీవర్తవ్యము మరియు ఆచరించవలసిన విషయము.

3. మంత్రమార్గము : ప్రస్తుతము భారతదేశంలో ఈ విధమైన స్థూలమైన సాంప్రదాయము కనిపించదు. కానీ అన్ని సాంప్రదాయములవారు ఈ మంత్ర మార్గమును ఒప్పుకుంటారు. జనులు మంత్రమార్గ విద్యను ఆచరించినట్లుగా యోగమార్గమును, వేదాంతమును ఆచరించుటలేదు. కారణమేమంటే యోగములో వేదాంతములో భోగములను త్యజించవలెనని చెప్పివున్నారు. చాలామంది జనులకు భోగములను త్యజించుట ఇష్టం ఉండదు. వారికి ముక్తిని పొందాలను కోరిక కూడా ఉండదు. వారు కోరికలతో మంత్రానుష్ఠానము చేసి కార్యసిద్ధిని పొందాలను కొంటారు. వీరికి ముక్తిని పొందాలనుకోరిక వుండదు.

4. తంత్ర మార్గము : ఒకానొక సమయములో భారతదేశంలో ఈ సాంప్రదాయము బహుళ వ్యాప్తిలో ఉన్నది. తంత్ర కాలములో ఇది కనుమరుగవుతున్నది. ఈ మార్గ విమర్శనములు చేపట్టి మూలములలో ఈశ్వరుని ఉపాసన చేస్తారు. వీరి సాధనా గ్రంథములు తంత్ర గ్రంథములు. మోగ, నందంధ్యుని జ్ఞానము ప్రత్యేకముగా ఈ గ్రంథములలోనే లభించును. మంత్రములద్వారా తంత్ర గ్రంథములలో లభించును. మంత్ర అధిష్టాన దేవతల సిద్ధి మరియు వాటిని పూజించు విధానము ఈ తంత్ర శాస్త్రములలో విస్తారంగా చెప్పి యున్నాడు. తంత్ర గ్రంథములలో మూడు విధానములు చెప్పబడినవి. వీటిలో మొదటి మార్గములోనీ జీవహింస మొదలైన తామసిక కర్మల ద్వారా ఉపాసన చేసే విధము చస్తారు. వాటిని చామార పరాయణలు అంటారు. రెండవ మరియు మూడవ మార్గము పాటిందీ వీరాచార మరియు దివ్యాచార ఉపాసకుల యొక్క మంత్రాభిష్ట, చార్మికత్వ, మోగ శాస్త్రము అభ్యంత ప్రశంశామోగ్యము. తంత్రములలో చెప్పబడిన మార్గములను ఆచరించుట వలన ఫలితము అతిశీఘ్రముగా నెరవేరును. అందువలన తంత్రశాస్త్రము వివాదము మరియు రహస్యమైనది.

5. భక్తిమార్గము : ఐదవ మార్గము భక్తిమార్గము. తంత్ర కాలములో ఈ సాంప్రదాయమును అనుసరించే జనులు మూర్ఖ భాజు చెప్పినాడు వారు కైల భావములో భక్తిమార్గమును ఆనుసరిస్తారు. తమను దామోదర భగవానుని ప్రభువుగా తలచి పూజలు చేస్తారు. వేదాంతమును, యోగశాస్త్ర విద్యను మును జనులు అనుసరించాలని ఆనుకోడు. యోగ వేదాంత మార్గమును విచ్ఛేదము గొల్పి చెప్పుటయే దీనికి కారణము.

జ్ఞాన, యోగ, భక్తి మార్గముల పర్యవర్తము : జ్ఞానము, యోగము, భక్తి ఈ మూడు మార్గముల ద్వారా భగవానుని పొందవచ్చును అని భక్తి ముందుంటుంది. అక్కడ యోగం ఉంటుంది. అక్కడే భక్తి ఉంటుంది. జ్ఞానముగా తిలుసుకోవచ్చు. యోగమునగా పితృత్వం నిరర్థకములు భగవానుని యందు ఎరానురక్తి పొందుటయే ఎరాభక్తి. జ్ఞానము ద్వారా తిలుసుకోవలసి యోగము ద్వారా భగవానుని కలుసుకొనవచ్చును. మాత్రమే సాధనము. ఎరాభక్తి పొందవచ్చు. అలా యోగ, జ్ఞాన, భక్తి మార్గములు ఒకదానితో ఒకటి లభినాభావమును చూపుచున్నవి.

సాధన చేయుకుండా భక్తిచారం లేక పరమకారము మిత్ర ఉపదేశముచేత లేక ఏదో ఒక సాంప్రదాయము స్వీకరించుట ద్వారా మేలుకలుగు సాధనము.

అత్యంతానుభవమును పొందవలెను. తర్వాత భగవంతుని ఇచ్చానుసారం తన ద్వారా జనులకు మేలు కలుగవలసివుంటే అతడుపదేశకుడు కాగలడు సాధకుని అస్థిత్వ ఉన్నా లేకపోయినా ఈ ప్రపంచములో పెరిగేదిగానీ, తరిగేదిగాని ఏమీ ఉండదు.

సిద్ధిప్రద మార్గము : జీవులందరూ సుఖదుఃఖములను మాయాజాలముల బంధింపబడివున్నారు. మనుషులకు సర్వసిద్ధిప్రదము, మాయాజాలము నుండి విముక్తిని కలిగించేది మార్గము యోగమార్గము అయివున్నది.

కైవల్యరూప పరమపదము యోగము లేకుండా ఇతర మార్గముల ద్వారా ప్రాప్తించదు. మనసును వశపరచుకొనుట అంత సులభముకాదు. మనసు ప్రాణము యొక్క అధీనమున ఉన్నది. ప్రాణాయామము చేసి ప్రాణమును వశపరచుకొనకుండా మనస్సును జయించే మార్గమే లేదు. మానవునకు అసాధ్యమైన కార్యము ఏదీలేదు కానీ మనస్సును క్షణమాత్రము నిల్చియుంచుట చాలా కష్టము. అందువలన మన నిగ్రహమునకు యోగమార్గమే ఏకైక ఉపాయమైవున్నది.

జ్ఞానము కొరకు శరీర దృఢత్వం అవసరము : మనస్సును వశపరచుకొనుటకు ముందు శరీరమును వశపరచుకొనుట ముఖ్యమైయున్నది. వశమైన శరీరములో సాధనలు చేయుట వలన చిత్త విక్షేపములు తొలగి ఇంద్రియ జయము కలిగి అత్యలాభము కలుగును. శరీరముపై అదుపులేని సాధకుడు స్వప్నములో కూడా భగవంతుని దర్శించలేదు. వశముకాని శరీరము ఆత్మజ్ఞానము పొందుటకు ముందుగానే వ్యాధిగ్రస్తమై నష్టమై పోతుంది.

మహాయోగము : కొందరు హఠయోగ, మంత్రయోగ, లయయోగ మరియు రాజయోగములు వేరువేరని తలుస్తారు. కాని అది నిజముకాదు. కుండలిని జాగరూ ద్వారా ఈ నాలుగు యోగములు స్వతః సిద్ధముగా కలుగుతాయి. అందువలనే దీనిని మహాయోగము అంటారు.

మార్గము ఎంత సులభముగా యున్నప్పటికీ సాధకునికి భగవానుని పక్ష వ్యాకులత లేకుంటే వారికి భగవత్ ప్రాప్తి కలుగదు. తపస్సే భగవానుని పొందుటకు ముఖ్యసాధనము. మనోజయమే తపస్సు అయివున్నది.

సాధకులు ప్రాణమును అపానములో హోమము చేయటము ద్వారా అనగా ప్రాణ, అపానముల గతిని నిరోధించి ప్రాణాయామ పరాయణులు కావలసి యుంటుంది. తపమే భగవంతుని పొందుటకు ముఖ్యసాధనము అయివున్నది.

ప్రాణాయామమును మించిన ఇతర తపములు ఏమీయులేవు. ప్రాణాయామము ద్వారా రాగద్వేషములు నివృత్తి చెంది జ్ఞానప్రకాశము కలుగుతుంది.

ప్రాణయజ్ఞము : యజ్ఞములన్నింటియందు ప్రాణయజ్ఞము గొప్పది. సాధకునికి అత్యంత ప్రియమైన ప్రాణమును బ్రహ్మాగ్ని యందు ఆహుతులుగా సమర్పించుటచే సమస్త కార్యములు నెరవేరుతాయి. ప్రాణయజ్ఞ అనుష్ఠానమునకు ధనవ్యయము గాని, సమయమును వెచ్చించవలసిన పనిగానిలేదు. ఈ యజ్ఞమును ప్రాతఃకాలము బ్రహ్మముహూర్తము నందు ఆరంభించవలసి వుంటుంది. ఎందుకంటే అప్పుడు సాధకునికి చేయవలసిన పనులేవీ ఉండవు. రాత్రికాలము ప్రాణుల విశ్రాంతి కొరకు ఏర్పరచబడినది. అందువలన ప్రాతఃకాలము మూడు జాముల కాలముగాని కడపము ఒక జాము కాలముగాని సాధకులు ఈ ప్రాణయజ్ఞము చేయవలసి వుంటుంది. సాధకుడు ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షముల కొరకు చింతించ వలసిన పనులేమీ ఏమనుజాదు. ధైర్యముతో, కర్తవ్య పరాయణుడై ప్రాణయజ్ఞము చేస్తానో అతడికి స్వర్గద్వారములు తెరువబడుతాయి. అతడి మానసిక బౌద్ధత్యము దేవతలనందరిని ప్రసన్నులుగా చేస్తుంది. అతడి సత్య సంకల్పమును ఆహుతులతో పితృదేవతలు సంతృప్తి చెంది ఆశీర్వాదిస్తారు. అతడి యోగక్షేమములను భగవానుడే పరీక్షిస్తాడు. భగవానుని కొరకు ప్రాణములను ఇవ్వగలవాడు భగవానునికి అత్యంత ప్రియమైనవాడు. ఎప్పటివరకు సాధకుడు భగవానునికి ప్రాణములను అర్పణచేయడో అప్పటివరకు భగవానుడు ప్రసన్నుడుకాదు. అందువలన సాధకులందరు ప్రాణయజ్ఞమును ప్రారంభించాలి. ఎందుకంటే ప్రాణము భగవానుని ఛాయారూపమై వున్నది. మనస్సు పరమాత్మకు చాలా దూరములో ఉంటుంది కాని ప్రాణము భగవానునితో కూడి వుంటుంది. సాధకుని ప్రాణమునకు దెబ్బ తగిలితప్పుడు భగవానుడు విచలితుడు అవుతాడు.

ఈ ప్రాణమే విశ్వములోని ప్రాణుల జీవనమై వున్నది. దీనిద్వారా జనులు, ఆయువు, బలము, తేజమును పొందుతున్నారు. ప్రాణముయొక్క లడుగుదల ద్వారా జనులు రోగులుగా, దరిద్రులుగా మారుతున్నారు. ప్రాణయజ్ఞము ద్వారా సాధిక జనులు శతాయుష్షును పొంది రోగవిముక్తులై, నిర్భయముగా, నిశ్చింతగా వుండగలరు. యోగసాధన చేసినట్లయితే జనుల సమస్త కార్యములు సహజముగా నెరవేరుతాయి. కొద్ది సమయములోనే సాధకునికి ఈ ప్రపంచమంతము తిరోధానము

పొందాడు. భగవంతుడే శ్రీకృష్ణునిగా అంగీరస ఋషిమండి ఉపదేశము శాంతిని పొందాడు. గురుముఖతః గ్రహించిన విద్యయే ఫలిస్తుంది శాస్త్రములకు మరియు గురుపరంపరకూ రక్షణ లభిస్తుంది ధర్మజ్ఞానోపదేశము ఎవరూ చేయలేరు. కాని లౌకిక వ్యవహారానుసారము బహుళ భగవానుడు కూడా ప్రవర్తిస్తాడు. వేదములలో చెప్పబడిన యజ్ఞములన్నియు లేకుండా అనుష్ఠించాలంటే కొన్ని సంవత్సరాలు పడతాయి కాని పైక చెప్పిన లక్షణములుగల గురువుద్వారా వాటి ఫలితము సత్కర్మమే సిద్ధిస్తుంది. అటువంటి గురువు లభించడో వారు చింతించకుండా పైన చెప్పిన సాధన ప్రారంభించాలి. మొదట కర్మములు సంభవించినా, అదృశ్యములైనా వ్యవహారికి కూడా తగిన సమయమున సహాయము లభిస్తుంది.

ప్రాణాయామ విధివిధానములు : ఏ యజ్ఞము గురించి పైన చెప్పిన అయజ్ఞమును అర్థముచేసుకొనుట తీరికైన విషయమే. కాని దాని అనుష్ఠా కర్మసాధ్యముగా వుంటుంది. అది అత్యంత గొప్పవైన అజ్ఞానమును ప్రసాదిస్తూ ఈ ప్రాణాయామమును బాగా అర్థమవు చేస్తుంది. పైన పేర్కొన్న చీర్తి భగవత్ వెంటనే లభిస్తుంది సాధకుడు తన అనుష్ఠానమును సరిచి స్థానము నమయమును నిర్ణయించుకోవాలి. ఈ యజ్ఞ ఆ పాపమునకు శుద్ధనియమములనేచి పాటించ నక్కర్లేదు. సాధకుడు ఏదైనా ప్రాణాయామ రాగద్వేషరహితునిగా ఉండి, ప్రాణాయామమును అనుష్ఠించుచున్నప్పుడు అనుష్ఠానము చేస్తూ ఉండాలి. చంద్రుని ప్రకాశమును చూడగా వలె ప్రదేశమును పెన్నుతోవాలి. చూర్మ దిక్కు పరిమళమును అనుష్ఠానము చేసే సాధకుడు సిద్ధానము లేక పద్మాసనములో కూర్చుండి శాంతిచేస్తూ గురువు ఈశ్వరునకు, సిద్ధులకు ప్రణామము చేసి శ్వాస ప్రశ్వాసను గమనిస్తూ ఉంటుంది. అ సమయములో సుఖము నడకనట్లుంటే ముందు ను పద్మాసనములో అటవడేమీ ఉండదు. అసమస్త శ్రియమైన తర్వాత ప్రాణాయామము చేసిన పతంజలి మహర్షియొక్క కథా నుసారము శ్వాస ప్రశ్వాస గతి సరిగ్గా ప్రాణాయామము అయివచ్చింది. ఆప్రాణాయామము బాహ్య, అంతర, స్వచ్ఛ, అను మూడు విధములుగా ఉండును. ఆదికూడా దేశ కాల, సంఖ్యామూలక దీర్ఘముగాను, సూక్ష్మముగాను ఉంటుంది. రేచకము బాహ్య ప్రాణాయామము ఘోరము అంతర ప్రాణాయామముగా, కుంభము స్వచ్ఛ ప్రాణాయామముగా

చెప్పబడినది. అనగా యథాశక్తి శ్వాసను బాహ్యమున నిరోధించుటను, సాధ్యమయినంతవరకు శ్వాసను రోపకు లాగుటను, శక్త్యానుసారము శ్వాసను అంతరములో నిరోధించుటను ప్రాణాయామమందురు. ఘోరక విధానములో ప్రాణము యొక్క హవనము, రేచకము విధానములో అపానముయొక్క హవనము, కుంభకము ద్వారా ప్రాణాపానముల హవనము చేసిడివారిని ప్రాణాయామ పరాయణులని అంటారు. ఈ యజ్ఞమునే భగవానుడు సీతయందు ఉపదేశించాడు.

ప్రాణాయామ ఫలము : సాధకుని ప్రాణము అపానముతో కలసి కుంభకానికి ప్రాప్తించినపుడు మూలాధారములో మనస్సును కేంద్రీకరించాలి. అప్పుడు ఆధారశక్తి అయిన కుండలీ నిద్రించి వుంటుంది. ఈవిధమైన ప్రాణ ఆపానముల కలయిక వలన ఆ నిద్రాణ స్థితిలోని ఆత్మశక్తి జాగృతమవుతుంది. ఆ శక్తి మేల్కొనటమే అస్మిసాధనల పరమ ఉద్దేశ్యముగా భావించబడుతుంది. ఆశక్తి మేల్కొనలపరచి సాధకుడు తన యజ్ఞమును సయమిత రూపమున కొనసాగించాలి. ఆశక్తి మేల్కొనడే సాధకుడు చేయవలసినదేమీ వుండదు. కుండలీశక్తి జాగృతమయినపుడు సాధకుడు నిశ్చలముగా ఆసనముపై కూర్చొంటే చాలు. ఆశక్తి సాధకునివే అంతరించే ముందు ఉంటుంది.

ప్రాణాయామము చేస్తూన్నప్పుడు మనస్సు నిలువకపోతే శరీరములోని నాడులలో ప్రవహించుచున్న ప్రాణప్రవాహమును గమనిస్తూ వుంటావి. ఇదు, పింగళ ముఖము అను నాడులు ముఖమైనవిగా చెప్పబడ్డాయి. వాటియందు ప్రవహించుచున్న ప్రాణ ప్రవాహమును గమనిస్తూ వుండాలి. మిగిలిన నాడులలో కూడా ప్రాణము సూక్ష్మ రూపములో అవశ్యము వెళుతుంది. కాని మనస్సు వలన సూక్ష్మస్థితిని కొరడముచేత మనకు ఆ విషయము అనుభవమగుచురాదు. మనశ్చరమిలో మూడు, రేచకనాడులు కలవు. ఆమీదను సూక్ష్మముగా, అత్యంత సూక్ష్మముగా ఈ సూక్ష్మ వ్యాపించునట్లు ఈ నాడులు శరీరమంతటా వ్యాపించి వుంటాయి. ఈ మూడు సూక్ష్మ నాడులలో 72 వేల నాడులందు మాత్రమే ప్రాణవాహిని సహజములందుంది. మిగిలిన నాడులలో ప్రముఖమైన శరీర వ్యాపారమును లేని కొరడముచే ప్రాణము అక్కడికి వెళ్ళలేదు. మోగశాస్త్రములలో చెప్పిన విధముగా నాడీవ్యాపనము చేసినట్లు ప్రముఖమైనట్లయితే ఆస్తి నాడులలో ప్రాణ సంహారము కలుగుతుంది. అప్పుడు యోగావ్యాసయొక్క శరీరము అతని అడుపుకోసకి వెళ్ళింది. అంతలో సాధకుని ద్వారానుసారమే అతడి ప్రాణము అతడి శరీరమును విడిచి వెళుతుంది. అతడికి

ఈమధ నాగశ్చ గరావు

యోగశాస్త్రము ప్రోత్సహించి ఈ విధమైన సిద్ధిని పొందిన సాధకునికి భగవంతుని ప్రత్యేక పుణ్యములు ఉండవు. ఈ శరీర విజ్ఞానము గుర్తించుకొని యోగశాస్త్రములో విపులముగా వర్ణించబడినది.

శరీరము మొక్క మధ్యభాగమందు నాభిస్థానమున్నది అక్కడ భగవంతుని
వైశ్వానరాగ్ని రూపములో ఉంటాడు కుంభక ప్రాణాయామము ద్వారా ఆ
మన్న అగ్నిని దర్శించవచ్చును. ప్రాణులలో భగవంతుడే అగ్నిరూపములో నాభి
మందుండి ప్రాణ అపానముల సంయోగము ద్వారా నాల్గు విధములైన ఆహారముల
పచనము చేస్తూ వుంటాడు. దేహమధ్యములో జ్వలించు స్వర్ణకాంతుల సద్క శక్తి
ప్రకాశ యుక్తమైన అగ్నిస్థానముకలదు. ఇది మనుష్యులలో త్రికోణముగా పశ్చా
యందు చతుష్కోణముగా, పద్మలందు పృథ్వికారముగా ఉండును కుంభకోణ
సమర్థదాంతులీనుతూ ఉన్నట్లుగా సాధకుడు దర్శించగలడు

మూలాధారము అన్ని నాడులయొక్క ఉత్పత్తి స్థానము. అందువలన స్థానమును మూలాధారము అన్నారు ఇక్కడ నుండి కొన్ని నాడులు కైకి మరెవైనా నాడులు క్రిందకు వ్యాపిస్తాయి భగవత్ ప్రార్థన పొందాలనుకొనేవారు ఇక్కడ రావలసి వుంటుంది ఈదారి మూసివేయబడి వుంటుంది కాని అంతరములో వెళ్ళి మార్గము ఇక్కడనే వున్నది. ప్రాణము యొక్క సహకారముతో దీనియంద ప్రవేశించగలము కుంభకము చేసి ప్రాణశక్తిని పెంచుటయితే ప్రబలప్రాణ వాహమువలన ఈ ద్వారము తరుచుకొంటుంది. దానియందు ప్రాణము తోహాటు మనస్సు కూడా ప్రవేశిస్తుంది ఇవి మేరు దండములోని సుఖమ్మనాడిలో మూలాధార, స్వాధ్యాయ, మణిపూర, అనాహత, విశుద్ధ, అజ్ఞాతస్థముల ద్వారా సహ సారమునకు చేరుకుంటాయి ఈ సహస్రారమే భగవానుని నివాస స్థానము ఇక్కడ వచ్చిన మనుష్యుడు ప్రపంచమునకు తిరిగిరాడు అక్కడను వెళ్ళి మార్గముల సాధనకు అనుభవములు కలుగుతాయి. వాడిని లిపి బద్ధము చేయబడిన కవికమంతా వ్రాసినా సరిపోదు.

పెద్ద ఈశ్వరుడు ఉంటాడో అక్కడ సర్వత్రా ఆనందమే ఉంటుంది. సాధకుని మున్నగు ప్రకృతియొక్క సరిహద్దులను దాటి కొంచెము ముందుకు పోయినపుడు అప్పుడు మొదటగా ఆనందము అనుభవములోనికి వస్తుంది అనాహత ధ్వని చెవులకు వచ్చిందినప్పుడు సాధకుడు సరిఅయిన మార్గములో ఉన్నాడని

భావించవలెను. ఈధర్మముల యొక్క మోఢుర్యములో మనస్సు సమగ్రమయినప్పుడు సాధకుడు తనను తాను మర్చిపోతాడు. ఈ దివ్యధర్మముని వినినంతమాత్రముననే, కర్ణ కవాటములు తెరుచుకొంటాయి దివ్యగంధము మెచ్చి సారథముతో సాధకుడు విశ్రేష్టుడవుతాడు దివ్యద్యోతి ప్రకాశము మనసను ఆనందముననుభవించి, ఈ జగత్తులోని మెరుపులు, చంద్రకాంతి, ప్రజ్వలిత అగ్నియొక్క కాంతులు అదివ్యద్యోతయొక్క విస్ఫులింగాలని సాధకునికి అవగతమవుతుంది సాధకునికి ఇవి అన్నియు చాలా గొప్పవయిన అనుభవములుగా పరిగణించబడినవి వీటియొక్క దివ్యకాంతులవల్ల సాధకుడు తన అస్థిత్వమును కోల్పోయి భగవంతుని ప్రార్థించుకొంటాడు

అందరికి, అన్నింటికి వెలుగు సెచ్చేవాడు భగవంతుడే సాధకుని అభ్యాసము పెరుగుతున్న కొద్దీ దివ్య అనుభవములు కూడా పెరుగుతూ వుంటాయి కొన్నిరోజులు బ్రహ్మాండములను ధరించి, భరిస్తున్న భగవంతుని సాధకుడు దర్శిస్తాడు స్వస్థి స్థితి లయ లలడు గల అంతరమును సాధకుడు క్షణ కాలములో దర్శించవలదు

ఈ చమత్కారములన్నింటినీ చాటి సాధనము ప్రతిభాపి నిర్దుష్టము పొందినప్పుడు భగవానునియొక్క పూర్ణ జ్ఞానము ప్రాప్తి ప్తమయి. భగవానుని మహిమను బహుముతానక విధములుగా కీర్తించారు బ్రహ్మసూత్రములు భగవంతుని గురించి చెప్పాయి అన్ని యజ్ఞములయొక్క భోక్త భగవంతుడే.

యోగమును యోగము యుక్తి సాధనము ప్రాణాయామము అందులో వాచనము
వేయబడే సంస్కారములు అనే సామాగ్రికి విలాంజలులు ఇచ్చారు ఈ యుక్తియును
సాధకుడు నియమితరూపములో చేసినపుడు, అచార సంయమనము చేసి, నిర్మలము
బ్రహ్మముహూర్తము నందు లేచి ప్రోతపక్ష రుద్రాది కృత్రిమ విషయములను
బ్రహ్మగ్ని మందు దగ్ధము చేసినపుడు భగవత్ప్రాప్తి తప్పక కలుగుచుంది ఈ
విధముగా నియమబద్ధమైన ప్రాణ యుక్తిను సాధనము చేస్తా వున్నప్పుడు అతడిపై
భగవాండు పరమాత్మగారు వ్యక్తిని కులపించుతాడు అతడికి ప్రాగ్భూతి వస్తుకలగును.
సూక్తి - ట్యూ అను యోగు ఖేచరిస్తాయి వల్ల వ్యక్తము, కామభేదపు సర్వమును
సేవగానే భలములనిచ్చును కాని ఈ యజ్ఞ ఫలముగా నాదమడు వోచిమరదానే
అక్షిప్తిస్తాయి సాధనము మరణించాలని కోరుకుంటే దేవతలు అచిచ్ఛి దానము
చేయుదురు వస్తువు.

[illegible]

అందుచేత ప్రతిపక్షమునకు వ్యతిరేకము లభించదు. అందువలన దేవతలు కూడా ప్రతిపక్షమునకు వ్యతిరేకము లభించదు. ఈ విషయమును ప్రతిపక్షము మానవులందరి ఘటనలకును దేవతలకును మానవులకు భేదము తప్పక చేసి మానవులు వారి ప్రాధికారములకు వారి భయము మానవులకు తన బుద్ధిజలము చేత మరలరుద్దరై ప్రతి పక్షమునకు వారిని కూడా వలదొక్కరేగి, అందుచేత ప్రతిపక్షమునకు కూడా సహజముగా పొందగలదు. ఈ విషయమును ప్రతిపక్షమునకు వ్యతిరేకము లభించదు. అందుచేత ప్రతిపక్షమునకు కూడా సహజముగా పొందగలదు.

ప్రతిపక్షమునకు వ్యతిరేకము లభించదు. అందుచేత ప్రతిపక్షమునకు కూడా సహజముగా పొందగలదు. ఈ విషయమును ప్రతిపక్షమునకు వ్యతిరేకము లభించదు. అందుచేత ప్రతిపక్షమునకు కూడా సహజముగా పొందగలదు. ఈ విషయమును ప్రతిపక్షమునకు వ్యతిరేకము లభించదు. అందుచేత ప్రతిపక్షమునకు కూడా సహజముగా పొందగలదు.

విద్యమంతయోగము

అరవి ప్రకరణము

అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము.

అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము.

అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము.

అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము. అరవి ప్రకరణము.

అయివున్నాడు. ఇందులో సందేహమేమియులేదు శ్రీమన్నారాయణుని శ్రేష్ఠ
పూజింపడే పరమకల్యాణమూర్తి సాక్షాత్తు శివస్వరూపమై యున్నది. ఆయన
సర్వపాణులలో ఆత్మస్వరూపముగా నిలబడి యుంటుంది. శివకేశవుల భేదమును
పాటించే జనులకు ముక్తిమార్గము ఆత్మంత దుర్లభము. వారు జననమరణ చక్రమున
తిరుగాడుతూ వుంటారు. అటువంటివారికి ఈయోగ విజ్ఞానమును అందించకూడదు.

ఏ సాధకులు అవ్యక్తుడైన శ్రీమహావిష్ణువును మహాదేవుడైన శ్రీ మహేశ్వరుని
ఒకే రూపముగా భావిస్తారో వారికి ఈ మహాయోగ జ్ఞానము తెలియబడుతుంది.
వారికి పునర్జన్మ వుండదు. అవినాశి, అనాది, అవ్యయ ఆత్మస్వరూపమైన విష్ణు
స్వరూపమును శివస్వరూపముగా భావించి పూజించవలెను. ఏ జనులు భేదబుద్ధి
పరమేశ్వరునికి భిన్నముగా ఇతర దేవతలను భావిస్తారో వారు ఘోర నరకమును
పొందుతారు వారు సాక్షాత్తు ఈశ్వర భక్తులైనప్పటికి వారి ఉత్తరదాయిత్యమును
పరమేశ్వరుడు స్వీకరింపడు.

శ్రీమన్నారాయణుని భక్తుడు మూర్ఖుడిగా వున్ననూ లేక పండితుడుగానున్ననూ
లేక పరమనిశ్చయ స్థితిలో వున్ననూ పరమేశ్వరుని కృపను పొందుతాడు అందువల్ల
పరమేశ్వరుని పరమభక్తులైన యోగిజనులు పరమేశ్వరుని ప్రీతికొరకు విడిగా
పురుషోత్తముడైన శ్రీమన్నారాయణుని పూజింపవలసి వుంటుంది. శ్రీమన్నారాయణుని
పూజించే భక్తులైననే పరమేశ్వరుని కృప నొంది వుంటుంది. శ్రీమన్నారాయణుని
ఈ మహాయోగవిజ్ఞానమును ధర్మాత్ములైన శిష్యులకు ఉపదేశించవలసినదిగా
కోరివున్నాడు. ధర్మాత్ములైన వారిలోకూడా భర్తులకు, అగ్నిహోతులకు వేరేమిం
బ్రాహ్మణులకు ఈ విజ్ఞానమును అందజేయవలసినదిగా కోరియున్నాడు.

తదుపరితరము మహాముని పుంగవుడైన సనత్కుమారుడు ఈ విజ్ఞానమును
సంపర్కునికి ఉపదేశించాడు అదేవిధముగా సనందుడు మహర్షి పులహానికి
ఉపదేశించగా ప్రజాపతి పులహుడు దీనిని గౌతమ మహర్షికి అందించాడు అంగీరి
మహర్షి వేదవిజ్ఞానము తెలిసిన భరద్వాజ మహర్షికి అందించాడు. యోగిరాజ
అయిన కపిల మహాముని ఈ విజ్ఞానమును జైగీషన్యునికి పంచశిఖాచార్యునికి
ఉపదేశించాడు.

సర్వతత్త్వజ్ఞానమును పొందగలిగే మహాయోగ విజ్ఞానమును వేదవ్యాసుని తండ్రి
అయిన పరాశర మహర్షి యోగీంద్రుడైన సనకముని నుండి పొందాడు అతడి

నుండి వార్హికి మహర్షికి లభ్యమయినది. భగవానుడైన శ్రీమహావీర్యుడు ఈ విజ్ఞానమును
విజ్ఞానమును అర్జునునికి ఉపదేశించాడు ఈ విధముగా మహర్షి మహర్షి మహర్షి
పరంపరగా ఈ మహాయోగ విజ్ఞానము అంది నుండమని స్పష్టమై

వేదవ్యాసుడు ఈ మహాయోగ విజ్ఞానమును శిష్యులైన శిష్యులైన శిష్యులైన శిష్యులైన
నుండి ఉద్భవించిన రుద్రరూప మహాయోగి అయిన వాసుదేవుని నుండి పొందాడు
ఈ విజ్ఞానమును పొందిన వేదవ్యాసులవారు కూడా శిష్యులైన శిష్యులైన శిష్యులైన
భావననుపొందాడు. వారి ఆదేశమును పొందిన శిష్యులు ముని యజ్ఞులు కూడా
శరణాగత పత్యులైన శిష్యునిపట్ల అత్యంత భక్తి భావమును పాటించి విజ్ఞానమును
మహాయోగమును అనుష్ఠించి శివుని కృపను పొందారు.

శైవ పాశుపతధర్మము : పరింపరాగములైన వాసుదేవుని వాసుదేవుని వాసుదేవుని
సాధనచేయు సాధకులు మహేశ్వరునిచే చేర్చబడి సాధనము చేయవలసివచ్చును.
ధర్మమును ఆచరించ వలయును. ఇందు లక్ష్యము (సాధనము) (సాధనము) (సాధనము)
వ్యవహారములు). శ్రీయ మురియు యోగము అను వాసుదేవుని వాసుదేవుని వాసుదేవుని

‘చర్మ’ : ఈ విధానములో జనులు శాస్త్రమును అనుసరించి మహాయోగమును
దేవతార్చనలను విధివిధానములతో ఆచరించవలసివచ్చును. అందువల్ల
యోగజ్ఞులముల కొరకు సాంసారిక కష్టాలనుండి విముక్తి పొందవలసివచ్చును.
దానినుండి బయటపడలేదు దానినే జీవితవిధానముగా అనుసరించుచు వుండి
చేస్తూ వుంటారు. మనుష్యుడు లోకద్యుపహారి మహాయోగమును పొందవలసివచ్చును.
వ్యవహారములలో వైరాగ్యముక్తముగా నుండి మహాయోగమును పట్ల ప్రవృత్తిని
పుండటానికి ఋషులద్వారా వర్ణాశ్రయ భక్తినియ్యవలసివచ్చును. అందువల్ల
బడినవి. సనాతన ధర్మములో చర్మాపాదము అయివున్నది. ఈ విజ్ఞానమును

శ్రీయమరియు యోగము వాస్తవముగా పొందవలసివచ్చును. అందువల్ల
జ్ఞానార్జనచేసి మోక్షమును పొందుట అయివున్నది. అందువల్ల
మనుష్యుడు ప్రతిదిగము శ్రీయ మురియు మహాయోగమును పొందవలసివచ్చును.
తగిన సమయములో జ్ఞానప్రాప్తి కొరకు
యోగసిద్ధి కలిగినపుడు తన అంతరాత్మను ప్రవృత్తి చేయవలసివచ్చును.
యోగ సాధన చేయబడుతుంది శ్రీయల ద్వారా మహాయోగమును పొందవలసివచ్చును.
నిరోధమును యోగమందురు.

ఈదర నాగేశ్వరరావు

శ్రీ మహేశ్వరలద్వారా అనుగ్రహించిన మార్గములో భగవంతుని పై చిత్తమును నిర్దిష్ట అన్వేషణలను నిరోధించుటయే యోగము అని చెప్పబడుతుంది. యోగము కారకు క్రియలను అభ్యసించవలసి వుంటుంది.

షట్ చక్రములను శుద్ధిచేసేది విధివిధానమును గురించి సద్గురువు వద్ద సమర్పణ భావముతో యోగాభ్యాసమును చేయుటనే క్రియ అని అంటారు. క్రియలద్వారానే షట్ చక్రముల శుద్ధి జరుగుతుంది క్రియాభ్యాసము గురు కృపా కారణముతో మాత్రమే లభిస్తుంది. అందువలన గురుకృపను పొందుట అత్యంత అవశ్యకము అయివున్నది. గురుకృపద్వారా క్రియలు, క్రియలద్వారా షట్చక్ర శుద్ధి పిమ్మట యోగము ప్రాప్తిస్తుంది.

జ్ఞానము : జ్ఞానములేకుండా మోక్షము లభించదు అందువలన జ్ఞాన మనకు నేమో తెలుసుకొనవలసి వుంటుంది పాశుపత మహాయోగ మతానుసారము మొదటిగా జీవుడు, రెండవది, అతడి బంధన హేతువులైన మోహపాశములు మూడు పాశవిముట్టుడు అగుటకు ఉపాయము ఈ మూడింటి యొక్క అనగా పాశ పాశ మరియు పతిని గురించిన జ్ఞానమును యదార్థ జ్ఞానము అంటారు

దేవము, లజ్జ, భయము, శోకము, ఏవగింపు, కులము సౌందర్యము, జాతి మొదలైనవి అష్టవిధపాశములు వీటితో బంధించబడిన జీవుడు పాశుపత అనబడతాడు వీటినుండి విముక్తిని పొందితే శివుడవుతాడు. అందువలన శివుని పశుపతి అంటారు ఈ జీవబ్రహ్మ జ్ఞానము మోక్షప్రదమైనది చర్య, క్రియా, యోగము యొక్క సహకారముతో జ్ఞానానుభవము కలుగుతుంది జ్ఞానాన్ని అష్టపాశములు భస్మముచేతాయి. వీటిశుద్ధ భస్మమును ఆధరణములుగా దార్జిన జీవుడు కాంతివంతమైన శివస్వరూపుడుగా నిలిచి శివానంద అనుభవమును పొందుతాడు.

పాశుపత మహాయోగము ద్వారా జ్ఞానప్రాప్తి : జ్ఞానప్రాప్తి కారకు క్రియా మరియు యోగములయొక్క సాధనా క్రమమును మహాయోగము అంటారు. ఈ మహాయోగము స్మరణములకు కృతతో సద్గురువు శిష్యుని అనుగ్రహించి శక్తి పాతము చేయవలసి వుంటుంది దీనికి ఇంకా చేరు ఉపాయములు ఏమియులేవు.

శక్తిపాతములేకుండా శిష్యుడు చేసే సాధన నిష్ఫల మవుతుంది. ఎందుకంటే తత్త్వముల యొక్క తత్త్వజ్ఞానము శక్తిపాతములేకుండా ఎప్పటికీ లభించదు. ఆ పరబ్రహ్మయొక్క శుద్ధి వ్యాపకత అనుభవ గమ్యజ్ఞానము పంచతత్త్వములు శుద్ధి

జరిగిన తరువాత మాత్రమే లభిస్తుంది. పంచతత్త్వముల శుద్ధి కారకు నిష్కర్మ - ప్రతిష్ఠా, విద్యా, శాంతి మరియు శాంత్యాతీత స్థితులు మనస్సులో ఉదయించవలసి వుంటుంది. తద్వారా ఆనందకరుడైన భగవానుని జ్ఞానప్రకాశము చిత్తములో ఆనందముగా, పరమానందముగా, ప్రబోధముగా ప్రకాశముగా వెలువడుతుంది. మోక్షప్రాప్తికి పూర్వము బ్రహ్మజ్ఞానము పైసచెప్పిన విధముగా అసాధకులకు అనుభవములోనికి రావలసి వుంటుంది పై చిత్త స్థితి లభించనంతకాలము సాధకునకు ఎటువంటి సిద్ధి కలుగదు. కేవలము నేను అత్మను అని నోటితో ఉచ్చరించినంత మాత్రమున మోక్షము లభించదు భిన్న భూమికల నుండి చిత్త స్థితి ఉత్థానము పొందిన తరువాత మాత్రమే మోక్షము సాధ్యమగుచు కలిగి మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుంది.

తత్త్వశుద్ధి : ఈశ్వరుని సర్వవ్యాప్తక శక్తి యొక్క అనుభవము తత్త్వశుద్ధిలో కలుగుతుంది. అందువలన మొదట నివృత్తి ద్వారా శరీరములో రుచిరతన్మ వ్యూత శుద్ధి జరుగుతుంది. అనగా ఎప్పటివరకు పూల శరీరమునకు శక్తి స్థితి మరియు సంహార శక్తులతో సంబంధము వుంటుందో అప్పటివరకు శుద్ధి చెక్కతే మారమును ధారణ చేయుట ద్వారా లభిస్తుంది అందులో ఆత్మతత్త్వము యొక్క భావ మైరాగ్యము అనేది కాంతి రూపములో ప్రకాశిస్తుంది పై స్థితిలో స్థిరమై తరువాత వెళ్ళివచ్చే అవ్యక్త ఇంద్రియములు చేరగలవో అక్కడివరకు అనగా మోక్షానందము వరకు శుద్ధి ప్రతిష్ఠితమవుతుంది దాని తరువాత విద్యుత్తునకు విద్యాగోక్షము లోని ఈశ్వరతత్త్వము వెళ్ళగలవో అక్కడివరకు విద్య ఉదయించుట ద్వారా శక్తి జరుగుతుంది తరువాత క్రమముగా ప్రకాశము, ప్రబోధము పరమానందము, ఆనంద ఏకానందము కలుగుతుంది. దీనిపైన శాంత స్థితి అనగా చివరిలో శాంతి ఉదయించుటవల్ల శుద్ధి కలుగుతుంది దీని తరువాత చర్య తత్త్వ మొదలవరకు అనగా పరమాకాశము వరకు శాంత్యాతీతతత్త్వ లభించుట ద్వారా శక్తి జరుగుతుంది ఈ విధముగా మనస్సు, బుద్ధి అహంకారము, మహేశ్వరము మరియు అష్ట ప్రకృతియొక్క శుద్ధి జరిగినపుడు పూర్ణ బ్రహ్మభావము మొదలవుతుంది

విద్యోత్పత్తి : అవిద్యా స్థితినుండి విద్యాస్థితి ఉదయించుటకు కరెక్ట్ అయిన స్థితులను సాధకుడు అర్థము చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి మొదటికి ఈ విషయము అతి సూక్ష్మమయినది. నిగూఢమయినది కూడా అనుభవము ద్వారా

ఉదర నాగేశ్వరరావు

74

55

సెలవి విడిచిపెట్టి జ్ఞానము రెండు పథాలగా వ్యవహరించి ఒకటి సాధన
రెండు పథములు జనులు శాస్త్రముల ద్వారా తెలుసుకొన్న జ్ఞానమును శా
స్త్రజ్ఞానము అంటారు. తలవై, యోగసాధన ద్వారా లభించేది అనుభవ
జ్ఞానమిది అనుభవ జ్ఞానమని అంటారు. ఈ పేరేమి జ్ఞానప్రాప్తి కారము
యోగసాధన చేయవలసి వుంటుంది ఎందువల్లనంటే యోగరహిత జ
న్మదేహాయవముకాదు. జ్ఞానములేకుండా యోగ సిద్ధికూడా కలుగదు. జ్ఞానము
తెలుసుకొనుట, యోగమంటే కలయిక అయివున్నది. అంటే జ్ఞానముద్వారా
సాధనకి ఏమీ తెలియవడదు యోగరహిత జ్ఞానము ఎట్లు మోక్షదాయకము
కాదో, అవేదముగా జ్ఞానరహిత యోగము కూడా మోక్షము నీయలేదు అందు
సాధనలు యథావిధిగా జ్ఞాన, యోగములు రెండీలటిని అనుష్ఠానము చేయవలసి
వుంటుంది

కేవలము జ్ఞాన మార్గమును అనుసరించినట్లయితే అనేక అడ్డంకులు
యోగము ప్రాప్తికొనటి కాని యోగముద్వారా ఒకే జన్మలో జ్ఞానము ప్రాప్తికొనటి
అందువలన యోగసాధన మోక్షదాయక మార్గము అయివున్నది ఏ ముందు
అయినా కేవలము జ్ఞానమార్గము ద్వారా చిరకాలము నేని ముక్తికొననే వలె
చేసినందువలన ముక్తికొనకా లేదు జ్ఞాన జన్మలట్లుగా యోగము లేదు అదా జ్ఞానము
ఎప్పటికీని లభించదు మూలసరికముగా నేను ముక్తికొననే అనే తప్పు
జ్ఞానమార్గావలంబులు కొన్నివలదుల జన్మలద్వారా యోగముతో మూలసరి ముక్తి
కొగలదు యోగసాధన లేకుండా, శాస్త్ర పరమముద్వారా లభించు జ్ఞానము
నమ్మకుంటే జననమరణ చక్రము నుండి విముక్తి లభించదు కాని యోగ సాధన
ద్వారా ఒకే జన్మలో జ్ఞానప్రాప్తి కలుగగలదు ప్రాణ అపానములను ప్రాణాయామము
ద్వారా కలుపుటను యోగముగా చెప్పబడుతుంది ప్రాణాయామము ద్వారా కుండలో
శక్తిని మేల్కొల్పి తద్వారా ప్రాప్తికొని ప్రజ్వలితముచే మనస్సును, ప్రాణమును,
శరీరమును సంఘటితము గావించి వశ్యత పై విజయము సాధించి నిర్వికల్ప
సమాధికి ద్వారా జీవన్ ముక్తికొని పొందుటను యోగసాధన చేయవలసి యును

యోగముద్వారా జ్ఞానము ఉత్తమమగును మరియు జ్ఞానముతోకలసి యోగము
లభింపదు. అందువలన జనులు సత్కర్మ యోగ- జ్ఞానమును అభ్యాసముచేసి
ఎటువంటి కష్టములు కలుగవు ముందు యోగసాధన ద్వారా యోగమును
తెలుసుకొనవలసి యోగాభ్యాసము ద్వారానే యోగము లభింపదు.

జ్ఞాన పథములను లక్ష్యం చేసి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను గురించి
కృష్ణుని ఆశ్రయించి ప్రాణ - అపాన - సాధన - యోగములను గురించి
ఈ ప్రబంధములో లక్ష్యముగా చేసి వర్ణన చేయబడుతుంది. ప్రాణ - అపాన
యోగము చేయవలసి ముఖ్యమైన విషయముగా ముఖ్యమైన విషయముగా
నర్దురువునకు సమన్వయించి, ముఖ్యమైన విషయముగా ముఖ్యమైన విషయముగా
అటలకముల నివారణ కొరకు ప్రాప్తిచేయవలసి ముఖ్యమైన విషయముగా
కలిగితే ఓంకారమును జపించవలసి ముఖ్యమైన విషయముగా ముఖ్యమైన విషయముగా
హృదయములోనే చేయవలసి ద్వారా ముఖ్యమైన విషయముగా ముఖ్యమైన విషయముగా
సిద్ధి ప్రాప్తిమను ఆ నిష్ఠించుట, శక్తి సాధనము చేసి ప్రాణ - అపాన -
యోగము ద్వారా మేల్కొని వీక్షణల శక్తిను వడలి పెట్టవలసి ముఖ్యమైన విషయముగా
త్వరణము. ఆ సమయములో సాధనలు ప్రాణాయామము చేయవలసి ముఖ్యమైన విషయముగా
కలయిక కొరకు జరిగే ప్రయత్నములో సత్కర్మ నిర్వహించవలసి ముఖ్యమైన విషయముగా
చేయగలరు జ్ఞాన సాధనకి తాను ప్రాణాయామము చేయవలసి ముఖ్యమైన విషయముగా
టంచు అతడు నర్దురు, ముఖ్యమైన, గౌరవము చేయవలసి ముఖ్యమైన విషయముగా
వర్ణనచేసి

ఆ సమయములో సాధనకి సంబంధించిన విషయములను గురించి
కవిలయము దుష్ట ముఖమైన, దోష్ట ప్రకారమును సాధన - యోగములను గురించి
కవిలయము. దోష్ట ప్రాణ అపాన యోగము ముఖ్యమైన విషయముగా
ప్రాణమును అపానములో, అపానమును ప్రాణములో చేయవలసి ముఖ్యమైన విషయముగా
వివిధములైన శక్తిములు కనిపించు ఆ శక్తిని సాధన - యోగములను
వివిధములైన శక్తిములకు పవిత్ర సాధనము

అత్మపతి జాగృతమగుటవలన ఆశక్తివర్ణనకై అవసరముగా కవిలయము
కుండలీశక్తి యొక్క క్రియల ద్వారా ఎల్లవలెగా ముఖ్యమైన విషయముగా
యోగసాధన చేయవలసి ఉంటుంది యోగసాధన ద్వారా ముఖ్యమైన విషయముగా
అపలోకము చేస్తుంటే సాధనలో ఉత్తమకి సమయములో ముఖ్యమైన విషయముగా
విధములుగా కనిపించును ఆ ఆనుభవములలో ముఖ్యమైన విషయముగా
చేయగలదని భావము దృఢమైనది. నాడు ముఖ్యమైన విషయముగా
ర్మకారలు మొదలగునవి అయినా వానిముఖ్యమైన విషయముగా ముఖ్యమైన విషయముగా

కవిల సాత్త్వికరావు

మనస్సుకు శాంతిభావము కలుగుతుంది. ఆ సమయములో మనస్సునందు క్రియ
వివిధములు కలుగవు. తరువాత శాంత్యతీత స్థితి కలుగుతుంది శాంతికి అతీతమైన
పరబ్రహ్మము అయివున్నది అది మనోవాక్కులకు ఆతీతమయినది. స్వాత్మ
గమ్యమైనది.

అటువంటి దివ్య అనుభూతులద్వారా యోగి ఆనందముతో నవ్వుతూ ఎప్పుడు
ప్రసన్నుడుగా ఉండగలడు. ప్రేమమయుడై గొప్ప సుఖానుభూతిని పొందగలడు.
అటువంటి ఆత్మసుఖమును పొందిన యోగి విషయసుఖములపట్ల విముఖు
వుంటాడు శోకములో ద్రుంగిపోడు సంపద లభించిన పొంగిపోడు శత్రుత్వ
వహింపడు. కామజనిత వికారముల వలన శరీరములో జరుగు పరిణామముల
తెలుసుకొనగలడు. కావున అన్ని కామనలకు దూరంగా మనస్సును నిల
పుంచగలడు శరీరములో ఏ స్థానములో ప్రాణవాయువు ఉంటుందో, చిత్తము
కూడా నిశ్చయముగా అక్కడనే వుంటుంది. పైన ఉదహరించిన సంఘటనల
కూడా గురు ప్రదత్తశక్తి ప్రభావముతోగాని. ప్రాణాయామము ద్వారా వాస్తవము
కలిగిన తరువాతగాని సంభవించును కంటికి కనిపించే సమస్త సృష్టియొక్క సూక్ష్మ
అంశము అంతరాకాశములో వున్నది కుండలినీశక్తి క్రియాశీలమైన తరువా
సాధకుడు వానిని సర్వదా చూడగలడు. సాధకునికి సంరోషము శ్రద్ధ కలు
జేసేటందుకు ఈ చుభలక్షణములు బాహ్యముగా అభివ్యక్తము కాగలవు ఎప్పుడు
వరకు శివశక్తుల కలయిక జరుగదో అప్పటివరకు ఈ అలౌకిక, ఆశ్చర్యజనక
సంఘటనలు సాధకుని అంతరములో కలుగుతూ వుంటాయి ఎప్పుడైతే అంతరము
పూర్ణాహుతి స్థితి లభిస్తుందో అప్పుడు సాధకుడు నిర్వికల్ప సమాధి స్థితి
పొందగలడు. అప్పుడు బాహ్యజగత్తు వాస్తవముగా స్పష్ట తుల్యముగా కనిపించును.

యజ్ఞ ప్రారంభము నుండి పూర్ణాహుతి పర్వంతము సాధకుని అనుభవములకు
వచ్చు సంఘటనలను యధాతథముగా వర్ణించుట అసాధ్యము. కాని వాటి
అనుభవము మాత్రము అతనికి కలుగుచుండును ఈ అనుభవములను కలుగజేసి
అంతరికశక్తి కుండలినీ శక్తి అయివున్నది. ఆ శక్తి ఊర్ధ్వగామి అగుచున్నప్పుడు
సాధకునికి ఆశ్చర్యకరమైన, అతి ఆశ్చర్యకరమైన అనుభూతులు కలుగును. కాని
అటువంటి అనుభూతులద్వారా పరిపూర్ణత లభించదు. ఇంకను ముందుకు వెళ్లి
ఆశక్తి శివునితో ఐక్యం కావలసి యుంటుంది. అప్పుడే సాధకునికి పరిపూర్ణ స్థితి
లభిస్తుంది.

ప్రాణాయామమునకు కాలవ్యవధి లేదు : సాధకులు తమను సాధ్యపరిచుత
వరకు ప్రాణాయామమును అనుష్ఠించవలసి యుంటుంది ఈ ప్రాణాయామ
యజ్ఞమునకు ఆహుతులను ఎన్ని రోజులు, ఎంతకాలము ఉపాసలసి వుంటుందని
ప్రశ్నిస్తే దానికి కాలవ్యవధి ఏమియులేదు ఈ విషయములు కలిమివలెగా ఎవరూ
చెప్పలేరు. సాధనను కొనసాగించవలసి యుంటుంది. సాధారణముగా జనులు
కుండలినీ శక్తి జాగృత మయినంతనే అంతా సిద్ధిస్తుంది అని ఆధిప్రాయపడతారు.
కుండలినీ శక్తి జాగృతమగుట ఒక్కటే కాకుండా ఆది క్రియాశీల మగుటచే సాధనలో
పురోగతి లభిస్తుంది. ఎవరైన నిద్రిస్తున్న వ్యక్తిని పెద్దగా ఆరచి మేల్కొల్పిన తరువాత
అతడు మేల్కొని కూడా పనిచేయకుండా వుంటే ఏమి ప్రయోజనము? అదేవిధముగా
కుండలినీశక్తి జాగృతమయి కార్యశీలతను పొందకపోతే ఎటువంటి ఫలితము
కలుగదు.

అంటే సాధారణ స్థితిలో వున్న కుండలినీ శక్తి జాగృతమయిన తరువాత మేదా
ప్రాణాయామము చేయవలసి వుంటుంది. కుండలినీ శక్తి ప్రాణాయామము ద్వారా
ఉత్పన్నమైన అగ్నిద్వారా జాగృతమై, మనస్సు, ప్రాణములను సహ సాము వరకు
తీసుకొని వెళ్ళి పరబ్రహ్మములో లయము చేయుటవల్లనే సాధన ముక్త్య పరివృత్తి
స్థితి లభిస్తుందని చెప్పగలము. ఎంత ఎక్కువగా ప్రాణ ఆచార రూప ముక్త్యమును
సాధకులు ఆహుతులను ఇస్తే అంత త్వరగా ఆత్మశక్తి వికాసము ఉడుకుతుంది
అంటే ఈ కార్యము అవసరము వున్నంతకాలము సమయవద్దముగా, ప్రాణవ్యయలో
ఉల్లాహముతో కొనసాగించ వలసి యుంటుంది ప్రాణ మిక్తమునకు అహుతిలను
(దుంభకస్థితి) ఎంత ఎక్కువగా ఇస్తే అంత ఎక్కువగా ఆనందిము కలుగుతుంది.

శక్తి జాగరణ ద్వారా మహాయోగము స్వయముగా సిద్ధిస్తుంది. కుండలినీ
శక్తి జాగృతమయి క్రియాశీలమయినప్పుడు కనిపించే లక్షణములు కొన్నింటిని
సాధకుల ప్రత్యక్ష అనుభవములను పరిశీలించి లెఖించుచున్నాం ఈ విషయములో
ఎటువంటి సందేహమునకు తావులేదు. ఎందుకంటే యోగము ప్రాచీనమైనది
సాధకుని యోగసిద్ధి కలిగిన సామర్థ్యముగల గురువు ద్వారా ప్రాప్తమయినది కుండలినీ
శక్తి జాగృతమయి క్రియాశీలతను పొందుతుంది అప్పుడు సాధకునిలో ఈ క్రింది
లక్షణములు కనిపిస్తాయి.

ప్రాణాయామముద్వారా లేక సమర్థుడైన గురువు అనుభవముద్వారా సాధకుని
జాగృతమవుతుంది ఆత్మశక్తి ప్రదోషమువలన ప్రాణము మూలధారమునకు
అదర నాగేశ్వరరావు

అనున స్థితి కలిగియున్నది. చంద్రములో ప్రాణము లేదనియు, అందుచేతనే అతడు చంద్రములో ప్రాణవాయు నిర్మాణమును, విశ్వము నొకటిగా ఉంచుట ప్రయత్నము ఆవుతుంది. అందుచేతనే చంద్రములోని ప్రాణము ఉంటుంది. సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది. ఈ మూలాధారములోనే సమస్త చంద్రము నిర్మాణము ఉన్నది.

ఈ ఆధార చంద్రములోనే సమస్త వేదములయుక్త జ్ఞానము నిక్షిప్తమై యున్నది. అందుచేతనే ఈ ఆధారచంద్రమునే ఆశ్రయించవలసి వుంటుంది. ఈ మూలాధారములో మూడు, అయిదవ, గంగ, యమున, సర్వత్రా నదుల సంగమము జరుగుతున్నది. అందుచేతనే ప్రాణములను నిరంతరం పునరుద్ధరించుట ప్రయత్నమును చేస్తూ ఆశ్రయించవలసి వుంటుంది. విముక్తియు అధికముగా ఆధారచంద్రము వశమై యున్నది. అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది. ఆధారచంద్రము అయి ఉన్నది. అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది.

మూలాధారములో కలవనము కలిగియున్నది, శరీరములో కలవనములు ఉంటున్నాయి. కుంభాకృతి ఆధారముగా నిర్మించుకొన్నది. అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది. అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది.

శరీరము వలననే, అందుచేతనే కలిగియున్నది. అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది. అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది.

మూలాధారములో సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది. అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది. అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది.

అనున స్థితి కలిగియున్నది. చంద్రములో ప్రాణము లేదనియు, అందుచేతనే అతడు చంద్రములో ప్రాణవాయు నిర్మాణమును, విశ్వము నొకటిగా ఉంచుట ప్రయత్నము ఆవుతుంది. అందుచేతనే చంద్రములోని ప్రాణము ఉంటుంది. సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది. ఈ మూలాధారములోనే సమస్త చంద్రము నిర్మాణము ఉన్నది.

నేత్రములు ఆప్రయత్నముగా మూతలుపడి అనున స్థితి కలిగియున్నది. అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది. అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది.

కండ్లు మూతలు పడి పునరుద్ధరించవలసి వుంటుంది. అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది. అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది.

శరీరములో ప్రాణసంచారము తెలియజేసినప్పుడు అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది. అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది.

మనస్సు ఏకాగ్రమయినప్పుడు, శరీరములో కలవనము అనున స్థితి కలిగియున్నది. అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది. అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది.

అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది. అందుచేతనే సమస్త శక్తిని ఆధారముగా అయి ఉన్నది.

స్తతః సిద్ధముగా పలికినపుడు, అనేకములయిన భాషలు మాట్లాడుతూ ఆ భాషలకు అర్థము కానప్పటికి మనస్సునకు అర్థమయి కలిగినపుడు ఆ సర్వములకు కూడా వున్న కుండలినీ శక్తి జాగ్రతమయినట్లుగా తలచాలి.

భంగు త్రాగకుండానే త్రాగినట్లుగా మత్తు కలిగినపుడు నడుస్తూ వున్నప్పుడు కాళ్ళు చేతులూ వణకుతూ స్థిరత్వములేనపుడు, మనస్సు ఆనందమగ్నమయి, రోజు కర్తవ్యములను నిర్వర్తించలేనపుడు, ఏమియు వినలేని స్థితి చెప్పలేని స్థితి కలిగినపుడు మద్యము త్రాగిన వాసలా మత్తుగా నున్న స్థితి కలిగినపుడు, ఆత్మశక్తి కుండలినీ శ్రీయాశీలమయినట్లుగా తలచాలి.

రహదారిలో నడుస్తూ వున్నప్పుడు మనస్సులో పైకి ఎగురుదామనిపించినపుడు భూమిపైన పాదము పెట్టగనే పరుగెత్తాలని అనుపించినపుడు, శరీరము వాయు మాదిరి తేలికపడి ఎగురుతున్నట్లుగా అనిపించినపుడు మనస్సు ఆనందమయినపుడు, స్వప్నములో కూడా మనస్సు ఆనంద స్థితిలో నుండి నిశ్చలమైనపుడు బ్రహ్మశక్తి కుండలినీ శ్రీయాశీలమయినట్లుగా తలచాలి.

ఆసనములో కూర్చుండి నేత్రములు మూసినపుడు స్వప్నము వంటి స్థితి కలిగినపుడు దేవతలు దర్శనము కలిగినపుడు, దివ్యగంధము, రూపములు, రసము, శబ్దము మరియు స్పర్శ అనుభవములోనికి వచ్చినపుడు మరియు దేవతల నుండి ఆదేశములు లభించినపుడు, దేవశక్తి కుండలినీ జాగ్రతమయినట్లుగా తలచాలి.

ధ్యానములో కూర్చొనగానే భవిష్యత్తులో జరుగదోమే సంఘటనలు తెలియబడుతున్నప్పుడు, వేద వేదాంగముల నిగూఢ రహస్యములు తెలియబడినపుడు మనస్సులోని సందేహములు నివృత్తమయినపుడు, ఏదైనా శాస్త్రములు కొద్దిగా చదివినపుడు వాటి భావార్థ మంతయు ఆశ్రయత్వముగా తెలియబడినపుడు, శాస్త్రములపై వ్యాఖ్యానము చేయగల శక్తి ఉదయించినపుడు, జ్ఞానప్రాప్తి కొరకై ఆ పరబ్రహ్మమును ప్రార్థించకనే అత్యనిష్ఠ కలిగినపుడు, ఆ సిద్ధశక్తి కుండలినీ దేవి శ్రీయాశీలమయినట్లుగా తలచాలి.

ఆసనము పై కూర్చొనగానే భృకుటిలో ధృష్టి స్థిర మయినపుడు, నాలుకద్వారా భేదరీ స్థితి కలిగినపుడు, ప్రాణప్రవాహము ఆగిపోయి మనస్సు ఆనంద సాగరములో మునిగిపోయినపుడు, శాంభవీ ముద్రాసిద్ధి కలిగినపుడు, సవికల్ప సమాధి అనుభవము కలిగినపుడు, యోగశక్తి కుండలినీ దేవి శ్రీయాశీలమయినట్లుగా తలచాలి. సాధనలో కూర్చొనగానే మనస్సు ఏకాగ్రమయి దేవి దేవతల సంభాషణలు వినిపిస్తూ వారిద్వారా

వ్యాధులకు తగిన ఔషధములు లభించినపుడు, విఘ్నములు తొలగుటకు దేవతా మంత్రములు లభించినపుడు, సిద్ధుల నుండి యోగ-జ్ఞానముల ఉపదేశము లభించినపుడు, సిద్ధిప్రదాత అయిన కుండలినీ శక్తి శ్రీయాశీలమయినట్లుగా తలచవలెను.

ఆసనముపై కూర్చొండి క్రియల అనుష్ఠించ వలసినది సుకల్పముతోడనే తన సూక్ష్మశరీరము ఎదురుగా ప్రత్యక్షమయినపుడు, స్థూలశరీరము ఉన్నట్లుగా తెలియనపుడు, నేత్రములు తెరచినప్పటికి ఆలతలా శూన్యము గోచరించినపుడు, సమయజ్ఞానము లేకుండా పోయినపుడు, చిత్తశక్తి ఆయిన కుండలినీ దేవి శ్రీయాశీలమయినట్లుగా తలచవలెను.

ప్రాతఃకాలము, సాయంకాలము సరి అయిన సమయములో ఆసనములో కూర్చుండి క్రియలు వేగవంతముగా జరిగి శరీరము, మనస్సు, ప్రాణము, ఉపశయమునప్పుడు కుండలినీ శక్తి సరిగా పనిచేయుచున్నది అని తెలుసుకొనవచ్చును.

మానవులకు మాత్రమే జ్ఞానము పొందుటకు అర్హత యున్నది. కర్మ, జాతి (కుల) వ్యవస్థ భేదములు తపస్సు నందు లేవు : ఈ విధముగా మరచిపోయి భిక్షు క్రమము తిగల వారిలో వారి మనస్సు, ప్రాణము, శరీర స్థితుల కలహముగా భిక్షు భిక్షు రూపములలో యోగశాస్త్రములో చెప్పబడిన సమాధి స్థితిగలదు. ఈ స్థితి కలయిక కొరకు అనేక ప్రకారములుగా క్రియలను చేయించును. మనస్సులో అతడు ఆస్తికడైనా లేక నాస్తికడైనా, స్త్రీ అయినా పురుషుడు అయినా, వాడు అయినా, వృద్ధుడు అయినా, రోగి అయినా, రోగము లేనవాడైనా పాపాత్ముడైనా పుణ్యాత్ముడైనా మహామూర్ఖుడు అయినా అత్య శక్తి జాగ్రతమయినా పనిచేసే చెప్పబడిన లక్షణములు క్రమముగా కలుగుతాయి. చిత్త తపన గల సాధనములను అనుసరించి కలుగుతుంది. కాని ఆత్మశక్తి జాగ్రతలో దేహాదులు కలగవు. అందువలననే ఆసనములు ఏమీ కలుగవు. ఎందువలననంటే మనస్సులో భావార్థము పొందుటకు అర్హత యున్నది. ఇచ్చట కర్మ సంబంధ, జాతి సంబంధ భేదములే లేవు. ప్రజ్వలించు అగ్నియందు చందనము వేసిననూ, దుర్గంధ భూమిపై పులమును సమిధలుగా వేసిననూ అవి మండి ఎర్రగా మారుతాయి. ఇచ్చట సుగంధముగాని, మలము దుర్గంధముగాని నిలిచి ఉండదు. అందువలననే అగ్ని రూపమును సంతరించుకొంటాయి. అదేవిధముగా యోగసాధన ద్వారా మనస్సులో, బ్రహ్మగ్నిలో అన్నీకూడా ప్రహ్లాదులుగా మారిపోతాయి. యోగసాధన తపస్సుచేసి సాధనలు పైన చెప్పిన అనుభవములను పొందవలసినవి.

అందు నాగేశ్వరరావు

దీనివలన సాధకుడు ఈ జన్మలోనే ముక్తి పొందగలడు. దేవునిపై విశ్వాసం ఉంటే, దీనిలో నాలుగు స్థితులు వుంటాయి.

మహామోక్షము నొనర్చు నాలుగు స్థితులు : ప్రారంభస్థితి
 మధ్యస్థితి, స్వస్థితి, అపస్థితి ఈ నాలుగు స్థితులు విశిష్టస్థితి
 అనగా మోక్షస్థితి అని వర్ణించబడినది.

ప్రారంభస్థితి : జ్ఞాత, జ్ఞేయము, జ్ఞానము వ్యాపారా ఉత్పన్నము.
జ్ఞానమును జ్ఞానముననే అంతరిక మానసికకర్మ కుండలినీ శక్తి పైపడవ
జ్ఞానమునాధారము అంతర్భూత అంతరము అనుగా కుండలినీ శక్తి వ్యాపార
స్థితిను ఉత్పన్నమును కర్మభూతి అంటారు వ్యాపారముగా జ్ఞానము ఆరంభ
జ్ఞానభూతి అంటారు.

[illegible][illegible]

సిద్ధమహామోక్షం

[illegible]

పరిచయావస్థ : పరిచయావస్థలో సాధకుని ప్రాణముల నిరంతరము
 విలసనమవుతుంది ప్రాణశక్తి అయిన కుండలీనీడ వ్యాపించుచున్నప్పుడు
 స్థిరపరచి, సహస్రారములో శివునితోపాటు నిలిచి యుండుటకు
 అయినంత వరకు సాధకుడు శారీరకముగా, నైర్మల్యముగా, నైవేద్యముగా
 బాహ్య లక్షణములనుబట్టి అతడు నిర్జీవుడుగా వ్యవహరించబడును.
 అంతరములో సజీవుడుగానే వుంటాడు.

పరిచయావస్థలో ప్రాణముతోపాటు అత్తగారి మోకలములను కూడా
మహాయోగములో పరిచయావస్థ లేక సిద్ధావస్థ అత్తగారి మోకలములను
చెప్పబడుతుంది. ఈ స్థితిని పొందిన సాధకుని కిష్టము తో అనుభవించు
ఆలౌకిక సామర్థ్యమును కలిగివుంటాడు కుండలమును స్వయంభూతముగా
అనుగ్రహముతో పరిచయావస్థ ప్రాప్తిండుతుంది ఈ స్థితిలో అనుగ్రహము
ప్రాణశక్తి శరీరము నుండి లాగివేయబడి మూలాధారిములో ఉత్పతించును
ప్రాణశక్తి ఒకచోటకు ఏకత్రితమవుతుండగా సాధకుడు అంతే సంతోషపడును
పొందగలడు. శరీరములో ఏ స్థానము నుండి ప్రాణశక్తి లాగి వేయబడినదో
స్థానము మృతినొందిన విధముగా నిర్జీయమవుతుంది.

శరీరముంతటా వ్యాపించిన ప్రాణములు కలుగింపగా మౌనముగా మారి తిరిగి
శరీరమును మూరమునందు ప్రవేశించి మూలాధారమునకు చేరినవి.
అనాహత, విశుద్ధ, అజ్ఞానములద్వారా సమస్త ప్రాణములకు ప్రాణమును
అవరోధములమునుగూడా ప్రాణములకును మౌనమును
ప్రాణములకు భ్రష్టము అయి పడిన శరీరము మూలమునకు
ప్రాణమునందును శరీరమునందును చేరినవి మౌనమును
ప్రాణ పరిచయమును పొంది కృతజ్ఞులైతారు.

అమర నాగేశ్వరరావు

[illegible]

సిద్ధమహాయోగము

ఎనిమిదవ ప్రకరణము

సాంప్రదాయానుసారము దీక్షా విధానము : జ్ఞానము, ధర్మము, సత్సంగము, సద్బ్రహ్మచర్యము, వేదాంత, యోగ, మంత్ర, తంత్ర, ఛిద్రీ ముద్రలుగాగల సాంప్రదాయములన్నింటిలోను దీక్ష చెప్పబడుతున్న శక్తిహిత దీక్షద్వారా సమస్యవిష్టాప్తతల శిష్యునిలో తమశక్తి సంచారమును కలుగజేస్తారు అందువలన శిష్యుని జ్ఞానిక జ్ఞానము అతీంద్రియ విషయాలను సూక్ష్మంగా గ్రహించ గలుగుతుంది శక్తిహిత పద్ధతిలో ప్రార్థించు దీక్షా విధానములో అనేక తారతమ్యములు కలవు.

శక్తి పాతమునకు సంబంధించిన దీక్షా విధి భగవానుడైన మహేశ్వరుని
నుండి ఎరింగరానుగతముగా ఎన్నో వన్నెదీ నేటి యుగములో ఇది అంత
ప్రాచీనములో లేదు అందువలన చాలామంది సాధకులకు దీని గురించి తెలియదు
చేసి ఈ విద్య తాలూకు జీవములు నశించిపోవు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానములో వృక్ష
జన్మము శ్రీ మహేశ్వరునిచే ప్రసాదింపబడిన శక్తిపాతము ద్వారా వేలిన
రహస్యమిది అది పవిత్రముగా పరమవేది మహిని తాకిన జనులు బంగారముగా
మరియుండో ఆదేవిధముగా శక్తిపాత గురువులు మరల సంస్కారములతో మున్న
వైన మహిమ ఒంగారముగా చేయగలరు శ్మశ్మణి కేవలము జనుమును
మహిమగా చేయగలదు కాని ఈ మార్గములోని గురువేదం మున్నో పితృగుణము
మహిమ వారు తనమాదిరి ఇంద్రాక దివ్యస్తంభ (అయస్కాత) మహిమలీ శిష్యులను
మహిమ చేయగలరు తద్వారా జనులకు మంగళము కలుగజేయగలరు ఈ పద్ధతిలో
అన్నింటికీ గురువు శిష్యుడి గురుపదమును ప్రసాదించడో అట్టివారికు ఏ
పితృ గుణము కలుగునో గురువు దానాదు

అనగా యోగ్య శిష్యుడు గురువుగా మారే అధికారము గురుపరమేశ్వర ద్వారా
 ప్రసాదించబడినది. గురువు పాత్రత గల శిష్యునికి దీర్ఘద్వారా తల్లి ప్రసారము చేసి శివతత్త్వము,
 సమతత్త్వము, ప్రకృతితత్త్వము, ఆత్మతత్త్వము లేదా గురుతత్త్వములను అనగా
 మూలాధారముతోపాటు శివతత్త్వము నుండి స్వాధిష్ఠాని, మహేశ్వర అనాచార,
 సచ్చిద్ర, అజ్ఞానక్షయము మరియు సహస్రారచక్ర పూరితము క్రమానుసారముగా
 లక్షణమును కలుగజేసి అతనికి కూడా గురుతుల్యునిగా తీర్చిదిద్దును ఈ

విధముగా విధింపబడిన విధములు సప్తపాదులకుండా పరమము
విధముగా విధింపబడినవి

ఈ విధముగా విధింపబడిన శ్రీ మహేశ్వరుల నుండి గురువరంపరగా సేరుకొని
కొంతకాలము దీక్షించి అందువలన ఏ సాధనమని గురు వరంపరలోని సద్గురు
సంప్రదించుచు అయిస్కాంత దక్షిణములుగల గురుతుల్యునిగా చేస్తానని
అనుకుంటున్నప్పుడు అధిష్టించగల పూజనీయుడైన గురువు కాగలడు
తన దీక్షతో కొరకు దీక్షను గురువు అనుగ్రహముతో పొంది సాధన దా
క్షిణముగా వారు వరనువేడి లాకిన ఇనుము మాదిరి బంగారము
మాదిరి దీక్షి ఇతరులకు కల్పాణ కారకమైన గురుపదమును పొందలేదు
గురు దీక్షతో ఎవరు అయిస్కాంత గురువుగా మారగలడో అతడే ఇను
కల్పాణమును కలుగజేయగలడు బంగారమునకు ఇనుమును అయిస్కాంతము
చేసి దీక్షించి దీక్ష అయిస్కాంతము మాత్రమే ఇనుప ముక్కును తిరిగి అయిస్కాంతము
చేయగలడు అన్ని లోహములు అయిస్కాంతముగా తయారుకాలేవు. అదేవిధము
గురువులందరు అయిస్కాంత గురువులు కాలేరు అనగా శక్తిపాత దీక్షను ఇ
శక్తిపాత సాంప్రదాయపు గురువరంపరలోని గురువులు మాత్రమే శాస్త్ర సమ్మత
దీక్షను ఇచ్చగలరు

దీక్ష యొక్క అర్థము : "దీక్ష" అనుశబ్దములో రెండు అక్షరములు
కలగలదు 'క్ష' అను అక్షరము కలసి దీక్ష అయినది 'దీ' అను అక్షరము
దీక్షానము ఇచ్చునది అని అర్థము. 'క్ష' అను అక్షరమునకు అన్ని వాడుక
క్షయము చేయునది అని అర్థము అనగా దీక్ష ద్వారా మానవుల పాప
దహించబడి దైవ శక్తి ప్రాప్తిస్తుంది. దీక్షద్వారా పరమశివుని మాదిరిగా నాశన
సమాధికిని పొందగలడు అది దీక్షని ఆవరించిన మూడు ఆవరణ
లొకటి. దీక్ష తంత్రము యొక్క అర్థము తెలిసిన ఋషులు దీనిని "దీక్ష
అనాదు" అనగా దీక్ష కొరకు ఎవరిని పడితే వారిని ఆశ్రయించి వారి పాదము
పట్టకొనుట వలన జనులకు మంగళము కలుగదు.

దీక్ష బహుజ్ఞానమును ఇచ్చి కర్మబంధములను తొలగిస్తుంది. అందుచే
తొలగిన జ్ఞానము దీనిని "దీక్ష" అని అన్నారు. మనస్సు ద్వారా, వాక్కు ద్వారా
కర్మద్వారా సంపదముయిన పాపరాశిని దీక్ష దహించి చేస్తుంది. దీక్షద్వారా ప్రతి
జ్ఞానము లభించి, దైత్యభావము నశించి మనోనాశము జరిగి ముక్తిని పొందగలడు

దీక్షా విధానములు : శ్రీ గురువుల ద్వారా పొందిన దీక్ష మూడు
విధములుగా వున్నది అవి స్వర్ణ దీక్ష, రుక్మదీక్ష, మాన దీక్ష అయినవి. స్వర్ణ
గురువుల అనుగ్రహము ద్వారా శిష్యుని వాక్ స్వర్ణద్వారా ఇచ్చు దీక్షను స్వర్ణదీక్ష
అని, తన దివ్య దీక్షతో ఇచ్చు దీక్షను రుక్మదీక్ష అని, సుందర్ మూలముచే ఇచ్చు
దీక్షను మానదీక్ష అని అంటారు. దీక్ష ద్వారా కుండలీనీతి జాగ్రత్తగా ఉండుట
స్వసాధన ప్రారంభమవుతుంది ఇందులో సాధనమే తమ లక్ష్యముగా చేయవలసింది
మీ వుండదు ఈ దీక్షలు క్రయాపతి కళాపతి, వర్తమయి వేదములు అను నాల్గు
విధములుగా వర్గీకరించబడినవి సర్వసంపదలను అనుగ్రహించే శుభకర దీక్ష
వివిధములైన దీక్షలను పైన పేర్కొనిన వర్గీకరణలో చేర్చవచ్చును

శివపరమాత్మ చెప్పిన విధముగా దీక్షలు స్వర్ణ ద్వారా, రుక్మ ద్వారా, మానస్వద్వారా
ప్రధానము చేయబడతాయి కాని బ్రహ్మ దేవుని మతానుసారము ఈ దీక్షలు నాల్గు
విధాలుగా వుంటాయి అవి మానస్వద్వారా, వాక్ ద్వారా, రుక్మ ద్వారా, స్వ ద్వారా
ఇవ్వబడతాయి దీక్ష ఇచ్చే స్థానము, సమయము మరియు అధికారి భేదము,
ఉపాసనావర్తతులలోని భిన్నత్వము కారణముగా దీక్షా విధానములు అనేక విధములైనవి
వేర్వేరుగా వీలువబడుచున్నాయి ఈ దీక్షలు దేశ, కాల, పాత్రానుసారము
ఇవ్వబడుతాయి. అందువలననే వేదాంత మార్గములో శాంఖ్యదీక్ష తంత్రమార్గములో
వేదదీక్ష, మంత్రమార్గములో మంత్రదీక్ష లేక అణపీదీక్ష మరియు భక్తి మార్గములో
భక్తి దీక్షలు ఇవ్వబడతాయి ఇవేవిధముగా వేదాంత మార్గములో, మోగ
మార్గములో, మంత్ర, తంత్ర, భక్తి మార్గములకు సంబంధించిన సత్సంహితము
లొకటిలోను దీక్షా విధానము పరంపరాగతముగా వున్నది అందువలన మూలక
కర్మము దీక్ష కొరకు దీక్షను గ్రహించిన సాధకులందరు వారి వారి గురువుల
ద్వారా దీక్ష తీసుకొన్నప్పటికి కాలప్రభావము వలన అంటే వారి దుర్మమమువలన
దీక్ష లక్ష్యములైన జ్ఞానము, పరమశాంతి పొందలేకపోతున్నారు ఎక్కువగా దీక్ష
అనాదు అను మాత్రమే వారిని పొందగలగలుగుతారు

వేదాంత మార్గములోని శాంఖ్య దీక్షా విధానము : సమర్పించిన గురువుల
శిష్యులైన స్వర్ణద్వారా, రుక్మద్వారా లేక మానస్వద్వారా దీక్ష పొందవలసివచ్చును
శిష్యుని సాధనలు పడు చేయు మునిముసము

అతడు శిష్యులైన గురువుల యొక్క దీక్ష మాత్రముచేతనే మోగదాని లేక
సమర్పించు గురువులయొక్క స్వర్ణతోగాని శక్తి తీసుకొని ప్రాంతమున దీక్ష పొందవలసింది

దివ్యజ్ఞానము ఉత్పన్నమవుతుంది. గురువు కృపకారణముగా ఆత్మ సాక్షాత్కారము కలిగించి దీక్షను తత్పరతలు తమ పవమును ప్రాప్తింపజేసే శాంతిని దీక్ష అభివర్ణించి యున్నారు. శ్రీ గురువుల అనుగ్రహము కారణముగా శివస్వరూపుడైన సమాధి అనుభవము శిష్యునిలో కలిగి ఆతడు కృతార్థుడవుతాడు. ఈ దీక్ష శిష్యుని వెంటనే సిద్ధి కలిగిస్తుంది.

యోగమార్గములోని యోగదీక్ష మరియు శక్తిదీక్షా విధానము
 శక్తివంతులైన యోగ గురువులు తమ సామర్థ్యమును అనుసరించి సులభమైనదైనా, ఇతరులలో వేరేవిధి దీక్ష స్థితిలను కలుగజేసి అనేక ప్రకారములను క్రియలను ఉత్పన్నము చేయగలరు. పరమయోగిశ్చరుడైన కపిలముని తన జీవితము శిష్యునికి తంత్రజ్ఞాన ఉపదేశమును ఉత్తమ దీక్ష స్థితిని కలుగజేసి అనుగ్రహించాడు.

ప్రకృతి కై స్వామిశ్చము గల యోగులకు ఈ విశ్వములో ఆహ్లాదకరమైన ఏమియులేదు. వీరు తమ యోగవలముతో ఏవరిని ఏవిధముగా చేయాలనుకొనలేదు. వారిని ఆ విధముగా చేయగలదు. యోగమార్గములోని ప్రత్యేకతను తెలిసి యోగశాస్త్రము ద్వారా కాకుండా ఇతర శాస్త్రముల ద్వారా ప్రాప్తించిన జ్ఞానమును ఫలము చాలాకాలము తయారైతే దీక్ష ఉన్మాదిరములో గాని లభించదు. యోగశాస్త్రము ద్వారా ప్రాప్తించిన జ్ఞానము వెంటనే, స్వల్పకాలములో ఈ జ్ఞానం లభిస్తుంది. అందువలన యోగ శాస్త్రమును ప్రసన్న శాస్త్రముగా అభివర్ణించవచ్చు. శ్రీ మహేశ్వరులు చెప్పిన విధముగా యోగి శిష్యుని సూక్ష్మ శరీరములో ప్రవేశించి అతడి అస్థులను తన ఆత్మతో అనుభవము చేయిస్తాడు. అనగా తన సామర్థ్యంతో నిర్వికల్ప స్థితిని కలుగజేస్తాడు. ఇందులో గురువుయొక్క ఆత్మ బలము చాలావరకు శిష్యునిలో జ్ఞానము లేక సమాధి స్థితి కలుగుతుంది. అదేమార్గము ముగిసిన కలుగుతాయి.

శ్రీ గురువులు యోగమార్గముద్వారా శిష్యుని శరీరములో ప్రవేశించి జ్ఞానవర్షముతో, దివ్యజ్ఞానంతో శక్తివంతమైన శాస్త్రదీక్షగా చెప్పబడినది. శాస్త్రదీక్ష గురువు దీక్షుని సామర్థ్యమును పరీక్షించి అతడి ఆత్మతన నిర్ణయిస్తాడు. శాస్త్ర దీక్ష అభ్యుదయలో దీక్షను ప్రదానం చేస్తాడు. దీక్షను దీక్షలన్నింటిలో శిష్యుడు గురువు వద్దకు రావలసి వుంటుంది. దీక్షను దీక్షించిన దీక్షలన్నింటిలో శిష్యుడు గురువు ఈ శాస్త్ర దీక్ష గురువు యొక్క యోగశక్తితో చెప్పబడుతుంది. శాస్త్ర దీక్షలో ప్రత్యేక

ఏమంటే గురు శిష్యులు వేరేరు ప్రవేశములలో పునరుత్పన్నమై గురువు సాక్షాత్కారంతో శక్తి ప్రసరణ జరిగి దీక్షా ప్రదానము జరుగుతుంది. అందువలన ఈ దీక్షను జ్ఞానపతి శాస్త్ర దీక్షగా పేర్కొన్నారు. శ్రీ మహేశ్వరులు అనుగ్రహముగా యోగమార్గములో ఈ విధముగా జరగటం చాలా స్వాభావికము. ఇందులో అనేక పద్ధతులైన విషయమేమిలేదు. ఇటువంటి సంఘటనలు మనము ప్రకృతియేగాక కూడా చూడవచ్చును. దేశ, కాల, మరియు పాత్రతను అనుసరించి యోగమార్గములో అన్నియు జరుగగలవు. గురువుయొక్క యోగశక్తి ద్వారా ఇవ్వబడే ఈ దీక్షను శక్తి దీక్ష అంటారు. ఇందులో శక్తి పరాకుండలినీ దేవి అయివచ్చునది. గురుదీక్షల అనుగ్రహముతో దీక్షనిచ్చినప్పుడు కుండలినీశక్తి మేల్కొలుపుట ద్వారా సమస్త శక్తులను సంబంధించిన భాండాగారము తెరువబడుతుంది. శిష్యుడు తనకు తానుగా చేయవలసిన దేమియువుండదు. కుండలినీ శక్తి తనను తానుగా క్రియించు చేయిస్తుంది. అందువలన ప్రాణము పశ్చిమ మార్గమైన సుషుప్త్యలో ప్రవహించుట మొదలవుతుంది. కుండలినీశక్తి ప్రాణశక్తితోపాటు బ్రహ్మనాడిలో ప్రవేశించి సహస్రారములోని శివునితో ఐక్యమవుతుంది. అప్పుడు ప్రాణము బ్రహ్మసూక్ష్మములో లయమవుతుంది. సుషుప్త మార్గముద్వారా కుండలినీశక్తి పరమేశ్వరుని కలియబడే శాస్త్ర దీక్ష అంటారు. ఈ విధముగా శక్తి, శివునితో కలిసిన తరువాత శిష్యుని ఇంక చేయవలసిన పని ఏమియు వుండదు. శిష్యుడు గురువునకు దిగ్గజా స్వామి లెకపోయినా శిష్యునికి గురుశక్తి యొక్క జ్ఞానము సర్వకాలము ఆవశ్యకత ననుసరించి లభిస్తూ వుంటుంది. గురువు యొక్క సామర్థ్యముతో ఇవ్వబడే ఇటువంటి దీక్ష జ్ఞానపతిశాస్త్ర దీక్షగా చెప్పబడినది.

మంత్రమార్గములో మాంత్రి మరియు అణవీదీక్ష పద్ధతులు : గురువు మంత్రశాస్త్రానుసారము తన ఇష్టదేవతను సాక్షాత్కరించడం కొని శిష్యునికి కూడా దీక్షను కలుగజేయుటనే మంత్రదీక్షగా చెప్పబడుతుంది. గురువు మంత్రముద్వారా మారి సేవతో శిష్యునిలో మంత్రశక్తిని ప్రసరించ చేయబడ్డారా మంత్ర చైతన్యమును కలుగజేస్తాడు. మంత్ర చైతన్యము ద్వారా మంత్ర పతి హృదయంలో అయిన కుండలినీ శక్తి మేల్కొని శిష్యునికి ఉపాస్మదేవతా సిద్ధిని కలుగజేస్తుంది. ఈ మంత్రదీక్షలో శక్తి గురువుయొక్క ఆత్మబలము ద్వారా ప్రాప్తిస్తుంది. అప్పుడు శిష్యుని శరీరము కంపించి ఇష్టదేవతయొక్క ఆవేశమువల్ల శిష్యుడు తన్మయుడైపోతాడు. అతడి మనస్సు, ప్రాణము, దేహములలో మార్పు కలిగి భావనలూధి స్థితి ప్రాప్తిస్తుంది. ఈ మంత్రదీక్ష కూడ నాగేశ్వరరావు

మంత్రము ద్వారా యంత్రముద్వారా, గురుపూజ మరియు అర్చనలద్వారా మంత్రము చేయబడుతుంది. దీనియొక్క ఫలితము ప్రవృత్తి పరాయణులైన వారికి భోగముల కలుగజేసి నివృత్తి పరాయణులైన వారికి మోక్షమును కలుగజేస్తుంది. ఈ మంత్ర పద్ధతిలో భోగ మోక్షములు రెండునూ కలుగగలవు.

అణవీ దీక్షాపద్ధతి . మంత్రశాస్త్రములో చెప్పిన విధముగా మంత్ర, అనున, న్యాస, ధ్యాన, ఉపచార విధానములద్వారా మరియు శాస్త్రములలో చెప్పిన విధముగా ఇవ్వబడే దీక్షను అణవీ దీక్షలని అంటారు. శివ శక్తుల కలయిక వల్ల పూర్వజన్మలోని పుణ్యఫలమువల్లగాని, లేక శివపూజానుష్ఠానమువల్లగాని సాధించిన పాప పుణ్యకర్మములయొక్క సామ్యస్థితి కలిగినపుడు అనగా పాపపుణ్యము సమానమైన స్థితిలో ఈ అణవీ దీక్షవలన సాధకుడు శివస్వరూపమును పొందుతాడు అనగా నిష్కామముగా పరమార్థమును కాంక్షిస్తూ శాస్త్రములలో చెప్పినవిధము సమర్పించిన గురువులను ప్రసన్నము చేసుకొని ఏ సాధకుడు దీక్షను పొందుతాడో అతడు ఆ దీక్షల ఫలితమైన ముక్తిని పొందగలడు.

తంత్రమార్గములో వేధ దీక్షలు . ఇహలోక జంధ విముక్తిని కలుగజేసే దీక్షలు వేధ దీక్షలుగా చెప్పబడతాయి. గురువు శిష్యుని శరీరములో విములములైన తేజోమయము, దేదీప్య మానవైన, త్రికోణ మధ్యముగా కోటివిద్యుత్ కాంతిల పరివేష్టితమై మహాప్రకాశముతో వెలుగుండుచున్న శివశక్తి అయిన కుండల దేవియొక్క ధ్యానమును చతుర్థశ మూలాధార కమలమునందు చేస్తాడు ఆ శక్తియే దివ్యశరీరము చైతన్య స్వరూపముగా ఉండి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన శక్తిని కలుగజేసి ఉంటుంది. ఆ దివ్యశక్తిని సుఖమ్న మార్గములో ప్రవేశపెట్టి షడ్వర్ణముల వేధద్వారా శివపరమాత్మలో విలీనము చేయాలి పై విధముగా గురువు తన ఆశీర్వాద ప్రసరింపజేసి శిష్యునికి ఆ పరమేశ్వర స్వరూపమును బోధపరుస్తాడు.

శ్రీ మహాదేవుని పరంపరా గతమైన మార్గమును అనుసరించే శ్వాస యుక్త గురువులు ఉపదేశమిచ్చినపుడు, శక్తి పాతము కారణముగా శిష్యుడు పాపరహిత బంధ విముక్తిని పొంది వెనువెంటనే బహిర్ బ్యాపారముల నన్నింటిని మరచి భూమిపడతాడు. దివ్యభావ ప్రాప్తివల్ల అతనికి సర్వమును తెలియబడుతుంది. అనగా దీక్షాస్థితిలో గురువు ఎటువంటి భావమును కలిగివుంటాడో శిష్యునికి కూడా అటువంటి భావప్రాప్తి కలుగుతుంది.

అనగా శిష్యునిలో వెంటనే బోధకలుగుతుంది అతడిలో మహాసుఖానుభూతి కలుగుతుంది ఈ స్థితిలో వేధదీక్ష ప్రాప్తించుకొన్న సాధకుడు సాక్షాత్తు శివ స్వరూపుడవుతాడు అతడికి పునర్జన్మ కలుగదు ఇటువంటి తీవ్రతరమైన వేధదీక్ష ద్వారా భవబంధములన్నియు తొలగిపోయి సాధకునికి శివభావము (కళ్యాణము) నిశ్చయముగా ప్రాప్తిస్తుంది.

గురుదేవుల అనుగ్రహముతో వేధ దీక్ష పొందినపుడు శిష్యునిలో ఆనందము కంపము, ఉద్భవము, శరీరము గిరగిరా తరుగుట, నద్ర మరియు మూర్ఛ అను అనుస్థితులు కలుగగలవు. ఈ ఆరుస్థితులు కలిగాయి అంటే వేధ దీక్ష ప్రాప్తించినట్లే అని భావించాలి వేధ దీక్ష ప్రాప్తించిన శిష్యుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో అది ముక్తిని పొందగలడు ఇటువంటి పరమకళ్యాణకారి అయిన వేధ దీక్షను అనుగ్రహించగల గురువు లభించుట ఈ లోకములో దుర్లభము ఈ వేధ దీక్షను పొందిన శిష్యుడుకూడా పుణ్యవశముననే లభించ గలడు అందువలన శ్రీ మహేశ్వరుల ఆదేశమేమంటే పాత్రత లేకుండా ఎవరికివచ్చితే వారికి వేధ దీక్ష ఇవ్వవలదు.

శక్తిపాతముద్వారా శిష్యుడు అనుగ్రహించబడతాడు ఎక్కడ శక్తి పాతము జరుగదో అక్కడ అనుగ్రహము కలుగదు అనగా అనుమత్యమైన గురువు ద్వారా శిష్యునికి మంగళము కలుగదు. శాంధవి దీక్ష, యోగదీక్ష మరియు వేధ దీక్ష ద్వారా శక్తి పాతము చేయబడుతుంది. తీవ్ర ఫలితముగా ఆత్మజ్ఞానము ఉదయిస్తుంది యోగ, వేదాంత, తంత్ర శాస్త్రములలో చెప్పిన ఈ శక్తి వాతదీక్షా విధానము ఆశ్చర్య అశ్రద్ధరరచిన ప్రభావయుక్తమైన ప్రత్యక్ష ఫలములను ఇవ్వగలదు.

శ్రీ మహాదేవుల పరమసాదముగా పై విధ్య పొందిన మహాజ్ఞాని అయిన వేద్య మహర్షి ఈ వేద్యను భగవానులైన శ్రీరామచంద్రునకు ప్రసాదించారు. శ్రీరామచంద్రునకు ఈ ప్రసాదము ఎట్లైతే దైవాగ్రహితి కలిగి అతడు నిష్కామోదములు మూల రాజసుఖాలను త్యాగముచేసి కృశించి పోయారు అప్పుడు మహా మునులందరు ఆయనను రాజసభకు తీసుకొని వెళ్ళి అతని విధములైన ఉపదేశ వాక్యములతో స్వాంతన పరిచారు అప్పుడు విశ్వామిత్ర మునీ, వేద్యుల వాచని ప్రార్థించగా వసిష్ఠులవారు శ్రీ రామచంద్రునికి శక్తిపాతముచేసి గురుత్వాన్ని బోధించారు. దీనిఫలితముగానే మనకు యోగవాశిష్టమనే జ్ఞాన గుఢము ప్రసాదించబడినది.

సాధకుని ప్రబల పుణ్య ప్రభావముతో అదిలోవున్న ధర్మాధర్మ సంస్కారముల
సంభవించినవారు శ్రీశంభుని జ్ఞానాత్మక పరాశక్తి గురువు ద్వారా
శక్తిహితము జరుగుతుంది అప్పుడు సాధకునిలో ఈ క్రింద నుడువ
లక్షణములు అగపడుతాయి.

శక్తి పాతము జరుగగానే శరీరము భూమిపై పడుతుంది. శరీరములో కలుగుతుంది. మనస్సు అపరిమితమైన సంకోచమును పొందుతుంది దాని రోహంశము కలుగుతుంది. చెమటపడుతుంది పై లక్షణములు సాధకునిలో మంగళమయ్యదైన మహేశ్వరుని కృప లభించినట్లుగా తెలచాలి. ఇది కృతార్థమవుతాడు. ఆతనికి పునర్జన్మ వుండదు ఈ విధముగా శంకరాచార్యుని సాధకులలో వేదాంతములో చెప్పిన బ్రహ్మజ్ఞుడు ఉదయించి, అజ్ఞాన విముక్తుడవుతాడు శక్తిపాతము అనుగ్రహించబడనో భక్తి శిష్యుడు సత్కచాది అయిన గురూపదేశములు పని, క్రమముగా నిరంధములనుండి విముక్తుడవుతాడు.

కాని చర్చిచాత లాభముపొందక శిష్యుడు కొంత దేహముగా అనే ద్విజము
ముక్తుడవుతాడు. అనగా వేదాంత ప్రతిపాదితైన సమస్త చర్చిచాతములను సాధు
శ్రీ మహేశ్వరుని ప్రసాదితమైన గురుభ్యవ అత్యాచారము.

శ్రీ శంభునిచే ఆనుగ్రహించబడి పరంపరాగతముగా సంప్రదించుచున్న శక్తి యొక్క సామర్థ్యములో లేదాలు లేవనెత్తికొని, పాపము భవము వారణము శిష్యులను ఉత్తమ, మధ్యమ, కనిష్ఠ ఆను మూడు విధాలుగా వర్గీకరించి దీక్షా సమయములో శక్తి పాతము జరుగుటవలన కర్మనాడి లక్షణములు మితరగతులుగా పరీకరించారు. వారికి లభించెడి ఫలితము కూడా మూడు విధములు ఉంటుంది అంటే ఉత్తమ సాధకులకు వెంటనే, మధ్యమ సాధకులకు క్రమము కనిష్ఠ సాధకులకు అలస్యముగా లభిస్తుంది. మొదటి తరగతిలేక యోగ్యుడైన దుర్ అధికారి శిష్యులు ఆది నుండి భక్తిని కలిగి వుంటారు దీక్షను ఉత్సాహమునీ కరిస్తారు. దీక్ష తరువాత అనందభరితులవుతారు. వీరిని ఉత్తమశిష్యులు లే యోగ్య లేక ఉత్తమ అధికార శిష్యులుగా చెప్పవచ్చును వీరికి దీక్షాజనిత జ్ఞానప పక్షినేరుగా పండుపైన వాలినట్లుగా వెంటనే లభిస్తుంది.

రెండవ తరగతికి చెందిన మధ్యమ అధికారి శిష్యులు దీక్షాసమయమున
జ్ఞానా జ్ఞానరహితులుగా ఉంటారు వారు దీక్షను గురించిగాని లేక యోగమున

సిద్ధమహాయోగవి:

నుంచొని పట్టువంటి జ్ఞానమును కలిగివుండరు. కానీ దీక్ష ప్రాప్తించగనే వారిలో
 దృఢ కలుగుతుంది. బుద్ధినిర్మలమవుతుంది. పీడిని మధ్యను అధికారి శిష్యులుగా
 చెప్పెప్పుడు వీరికి ఉపదేశ ఫలము కోటి ఒకచెట్టుకొమ్మ నుండి ఒంకొక చెట్టుకొమ్మ
 వలె గెంతి ఫలమును పొందినట్లుగా క్రమముగా లభిస్తుంది

మూడవ తరగతికి చెందిన కనిష్ఠ నాథకులు మొదటి నుండి భక్తిని కలిగి
 వుంటు. దీక్షను ప్రసాదించిన తరువాత భక్తి ఉదయిస్తుంది. ఈ వేధముగా పేదరికా
 ల్లో భక్తి యుతులుగా మారేది శిష్యులు కనిష్ఠ ఆధికార శిష్యులుగా చెప్పుకదతారు
 వారికి గురు ప్రదత్తమైన ఫలితము చాలాకాలము తరువాత గాని లభించదు
 వాటివలన చీమ నెమ్మదిగా ప్రాకి చెట్టుపైన వున్న పండువరకు చేరినట్లుగా
 చాలాకాలమునకు గాని లభించదు.

భక్తిమార్గములో కూడా శక్తి పాతము కలదు : వేదాంత లేక యోగ సంప్రదాయములలో చెప్పినట్లుగా గురుకృప కారణముగా ఆత్మశక్తి జ్యోతిసుగుటచే మనస్సు, ప్రాణము మరియు శరీరములలో వివిధ శ్రీములు ఉత్పన్నమయి శిష్యాని అత్యంత సన్నిహితుని చేసినట్లుగా భక్తి మార్గములో కూడా గురుకృప లేక పూర్వ సంస్కారముల కారణముగా మరియు తన పురుషార్థ ఫలితముగా చిందరినే శక్తి జ్యోతిసువుతుంది అప్పుడు భక్తి సాధనలో కూడా శక్తిపాతము ద్వారా చిత్తశుద్ధి అనుగుణముగా అన్ని బాహ్యైక్షణములు కలుగుతాయి. నాట్యము చేయుట, వాడలు అనుగుణముగా అన్ని బాహ్యైక్షణములు కలుగుతాయి. నాట్యము చేయుట, వాడలు వాడుట, భూమిపై పడిదొర్లుట, పెద్ద గొంతుతో నవ్వునము చేయుట, దీర్ఘశ్వాసను కనిపించుట, లోకనిందలను లేక పొగిస్తలను ఎత్తించుట, లాలాజలము త్రవ్వించుట, పెద్దగా నవ్వుట, వెళ్ళిళ్ళు వచ్చుట. శరీరములో చిక్కదనం అనుభవము ముందుచేయుట కాళ్ళతో నేలను తాడించుట ఎంటి బాహ్యైక్షణములు కన్పించుట.

అప్పుడే బిత్తులు నువ్వులు పొంది ప్రాణములో చీకలు పెట్టుకుంటే అదిగా
 ప్రాణమును గలది పైందో అప్పుడు ప్రాణములో అనేక విధములైన హాని,
 అశుభములు కలుగుతాయి ప్రాణము యెక్కువగా అధిక్యముగా ఉండటము
 విశేషములలో మార్పులు గలది పైందో అప్పుడు అదియులో శక్తి, సమయ,
 స్వేచ్ఛ, లోభాంధము, స్వేచ్ఛ, అనేక విధములైన హాని, అశుభము, అసమర్థత
 పుట్టుక సామర్థ్యములు కలుగుతాయి

ప్రాణము అప్పుడప్పుడు దేహములో వృద్ధి, జలము, తేజము, ఆహారము
నాల్గు మహాభూతములతో పడే ఒక దానిని అలంకరించుచున్నది. ఇది అప్పుడే
ఈదర నాగేశ్వరరావు

ఉత్పత్తిమవుతుంది. అన్ని కామసలకు ఫలితమును చెప్పగల కామరూపము
ఈ మూలాధారకమలమై యున్నది.

ఆధార శక్తి నుండియే ఈ విశ్వము ఉత్పత్తిమయి అందులోనే దీక్ష
దీసిని తెలుసుకొనుటకు సహజముగా గురువును ఆశ్రయించి పరిసి యున్న
అతడు అజ్ఞానము మరియు అంధకారములకు ఆతీతముగా వున్న ఈ దీక్ష
చిదాత్మను గురించి తెలుసుకొని కృతార్థుడయి వుంటాడు ఆధారశక్తి
కలుగగానే మనుష్యుడు అన్ని పాపములనుండి ముక్తుడవుతాడు విద్యుత్ ను
మహాకాంతలతో మూలాధారములో విరాజిమానమై యున్న అన్ని
అవలోకించుటవలన ముక్తి లభిస్తుంది. గురువు స్వయముగా ప్రసన్నుడైన
మార్గమునకు అటరమేమున్నది? ఈ శక్తిని కొందరు ఆధారశక్తి అని, కొందరు
సుషుమ్న శక్తి అని, మరి కొందరు కుండలినీ శక్తి అని కొందరు సరస్వతీ శక్తి అని
పిలుస్తారు ఈ శక్తియే మహామాయగా మహాశక్తిగా, మహావేదగా, సరస్వతీ
మరియు అష్టాదశీతిలో ఆధారక శక్తిగా ఉన్న సాధకుల ముఖ్యమైన ప్రాజ్ఞా
శరీరములతో క్రియలను చేయుటకు ఈ శక్తి ముఖ్యమైన వాడుకలను
ప్రభవించినది

వేదములలో మహాయోగము : మహాయోగము యొక్క ముఖ్యమైన భాగంగా
పండిచి వేదములద్వారా మహాయోగమును చేయుట అందువలన వేదము
ఆధీనములో మహాయోగమును చేయుట మహాయోగముగా మారుచున్నది
కుండలినీశక్తి ఆధీనములో వున్నప్పుడు దీక్షాగ్రహణము చేయుటకు అర్హుడగు
వున్నాడు అందుచేత మహాయోగమును చేయుటకు అర్హుడగుచున్నాడు
శక్తి తన ఆధీనములో వుండి ప్రాజ్ఞానిగా మారుచున్నాడు అందుచేత
కుండలినీ శక్తి జాగృతిని పొందుచున్నాడు సాధకుడు యోగ, ధ్యాన, భక్తి నాడ
యొక్క ఫలితమును పొందుచున్న సాధకుడు ఈ ఆధారశక్తిని మహాయోగముగా
వలసి వుంటుంది.

ఈ అత్యశక్తి జాగృతికొరకు గురువు యొక్క ఆదేశానుసారముగా
సమస్త శాస్త్రములు గురువును కలిగి వుండవలెనని ఉద్ఘోషించునది సద్గురును
లేకుండా సాధనలు చేసినప్పుడు వాటి ఫలితము లభించుటకు చాలాకాలము
వదుతుంది.

దీక్షాగ్రహణ జ్ఞానము నిప్పులము : శ్రీ మహేశ్వరుల ద్వారా ఉద్ఘోషించబడిన
జ్ఞానాధారకమైన మార్గములో దీక్షాగ్రహణని సాధకుల జ్ఞాన, ధ్యాన, యోగ, జప,
భక్తి, కర్మ, ధర్మములు ఏమియు ఫలించవు. అందువలన సాధకులు తమ
జ్ఞానము కొరకు తప్పక దీక్షితులు కావలసి యుంటుంది గురువు లేకుండా దీక్ష
సాధించుట అందువలన సాధకుడు గురువు వద్దను వెళ్ళవలసి యుంటుంది
దీక్షితుడైనా మనుష్యుని ధర్మ కర్మములు ఏవియు సిద్ధించవు సద్గురులు లభించవు
అందువలన సాధకుడు బాగుగా ప్రయత్నించి గురువు వద్ద దీక్షితుడు కావాలి

కుండలినీ జాగృతి కొరకు దీక్షను తీసుకొనవలయును : అనాదిగా
సాధకునిలో కుండలినీ శక్తి నిద్రించి వుంటుంది. అందువలన అతడి ధర్మకర్మములు
ఫలించవు. కుండలినీ శక్తి నిద్రించినందున కారణముచే సాధకుని యొక్క జప,
భక్తి, ధ్యాన, భక్తి, యోగ, ధర్మ, కర్మము లందు అంధకారము అవ్వించి
వుంటుంది. మనస్సుకు నచ్చుచెవుతూ సుఖము లభించునట్లుగా భావన చేయుటవలన
వాస్తవిక సుఖము లభించదు. నిజమైన సుఖమును ఇచ్చే ఆత్మశక్తి సాధకునిలో
నిద్రించి వుంటుంది. ఆ శక్తి మేల్కొనుటకు దీక్షను తీసుకొనవలసి వుంటుంది
సాధకుడు ఆత్మజ్ఞానము పొందుటకు దీక్షాగ్రహణము చేయుటకు అర్హుడగు
నున్నప్పుడు విశ్వంఖల స్థితినుండి శృంగులాబద్ధము గావించుచున్నాడు
పొందుతాయి. అప్పుడు సాధకునికి తాను అనుభవించిన సత్యము యొక్క నిజము
సుఖము అనుభవములోనికి వస్తుంది. దీనికారణముగా సాధకుడు సహజముగా
తన అంతరాత్మనుండి శక్తిని పొందుగలడు సాధకుడు వాస్తవికతను
ప్రాప్తిస్తుంది ఆ స్థితిలో సాధకునికి జగత్తు అనుభవముగా మారుచున్నది

మనుష్యులు ఈ ప్రపంచమును దుఃఖ భావముగా భావించి దీక్షిస్తూ
వుంటారు ఇహలోక ప్రపంచమును కారాగారముగా భావించుటకు కారణముగా
చెప్పతారు కాని ఇదే ప్రపంచము ఆత్మశక్తి జాగృతి పొందిన సాధకునికి మహా
సుఖమును కలిగించును ఈ ప్రపంచము సుఖ దుఃఖముగా భావించుటకు కారణము
స్థాపించబడి వున్నది ఇది అజ్ఞానులకు మహాదుఃఖమును కలిగించునది అందుచేత
ఈశ్వరుని క్రీడాస్థానముగా చెప్పబడి ఆనంద దాయకముగా ఉన్నది అందుచేత
పెక్కుడ చూచినా అంధకారమే కనిపిస్తుంది కానీ దీక్షితుడు దీక్షాగ్రహణ
ప్రదేశములలో ప్రకాశము కనిపిస్తుంది జగత్తు లేకుండా మహాయోగము చేయుటకు
అర్హుడగుచున్నాడు

ఈధర నాగేశ్వరంగా

Handwritten text in Urdu script, consisting of approximately 10 lines. The text is written in a cursive style and appears to be a letter or document.

1. T is a linear transformation from V to V .
 2. $T^2 = T \circ T$ is the composition of T with itself.
 3. $T^2 = 0$ means that $T(T(v)) = 0$ for all $v \in V$.
 4. T is a nilpotent transformation of index 2.
 5. T is a linear transformation from V to V .
 6. $T^2 = 0$ means that $T(T(v)) = 0$ for all $v \in V$.
 7. T is a nilpotent transformation of index 2.
 8. T is a linear transformation from V to V .
 9. $T^2 = 0$ means that $T(T(v)) = 0$ for all $v \in V$.
 10. T is a nilpotent transformation of index 2.

Handwritten Telugu text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The script is dense and covers most of the page area.

త్యాగముచేసినవారే! ఎవరికి పరమానందకరమైన అత్యనుభవము లభించినదో వాడు ప్రాపంచిక సుఖములను వాంఛింపరు. తమ ప్రారబ్ధానుసారము భౌతిక సుఖమును లభించినప్పటికి వాటిని వారు మానసికముగా త్యజించి ఉంటారు. వారు ఆ భౌతిక సుఖాలను యదేచ్ఛగా భోగింపరు. పరహితమును కోరుతూ, దేశకాలానుసారముగా అనుక్తి లేకుండా వాటిని అనుభవిస్తారు. అత్యధిక సుఖము మరియు అత్యధిక సామర్థ్యముగల వారు అదేస్థాయిలో వాటిని త్యజించ గలిగినప్పుడే వారికి గొప్పతనము లభిస్తుంది. ఆ విధముగా వారి గొప్పదనమును మనము గుర్తించవచ్చు కుచేడు కోశాధిపతిగా, సాక్షాత్తు అన్నపూర్ణాదేవిని ఇల్లాలుగా కలిగి ఆడిమాది మహాసిద్ధులతో జగత్ పరిపాలకుడు మరియు పరమ కృపాలుడైన మహాశివుడు భిక్షాటన ద్వారా త్యాగము యొక్క గొప్పతనమును జనులకు తెలియబరచుచున్నారు. పరమశివు ఆజ్ఞానుసారము విరక్తుడైన శిష్యునికి మాత్రమే పాత్రత లభించే వరకు కొంతకాలము నిరీక్షించి గురువు శక్తిపాతము చేయవలసి వుంటుంది. యోగసాధనకు పాత్రతని శిష్యుడు పరమశివుడు చెప్పిన యోగసాధనను చేయలేదు, పొందలేదు, శ్రీమహేశ్వరుల వాక్యానుసారము పాత్రతగల శిష్యునికి మాత్రమే దేహాంతముక్తి లభిస్తుంది అందువలన మహేశ్వరుల ఆజ్ఞానుసారము గురువు ప్రతిపూర్వకముగా శిష్యుని పాత్ర తను పరీక్షించి అనుగ్రహించ వలసి వుంటుంది. శిష్యుడు కూడా గురుశివుని నిశితముగా పరీక్షించి పరంపరాగతముగా లభించే సామర్థ్యము కలిగిన వ్యక్తిని మాత్రమే గురువుగా స్వీకరింపవలయును అందువలన గురువు విధి పూర్వకముగా పరీక్షించిన తరువాత మాత్రమే శిష్యుని అనుగ్రహించవలసి వుంటుంది, లేకుంటే అనుగ్రహింపబడిన శక్తి నిష్ఫలమవుతుంది.

వ్యామోహముతో గురు, శిష్యులు పరస్పరము ఎటువంటి అలోచన చేయకుండుటపడేచరము తీసుకుంటే అటువంటి వారికి చనిపోయిన తరువాత పిశాచి అధిస్తుంది. అధ్యాత్మిక మార్గములో చేయదగిన పనులను, చేయకూడని పనులను శాస్త్రములు నిర్ణయించాయి. శాస్త్ర విధిని అనుసరించక, అశాస్త్రమును జ్ఞానోపదేశములను చేసే గురువులకు మరియు తీసుకొనే శిష్యులకు మరణానంతర కష్టప్రాప్తి కలుగుతుంది. అన్యాయముగా గురువు శిష్యులను, శిష్యుడు గురువుని కొనిపొందితే వారికి జ్ఞానమార్గములో వారి దోషపూరిత ప్రవర్తన కారణముగా ద్రుష్ట యొక్క శాపము తగులుతుంది. మోసముతో ఇచ్చిన ఉపదేశము మరియు తీసుకొన్న జ్ఞానము యొక్క ఫలితము అనర్థమును కలిగిస్తుంది. జ్ఞానమార్గములో సజ్జనులు

అది మరీయు కుద్ధత ప్రతిఫలిస్తూ వుంటాయి. కాస్త విధి పరాసములను
 దుఃఖించి స్వేచ్ఛగా చేసిన కర్మముల ఫలము అనర్థదాయకము
 అయినచో కష్టమయ్యెద్య పాత్రతను జ్ఞానపూర్వముగా క్రిమా పూర్వముగా
 పరిమళముకాని, ఇరునెలలుగాని, కరీసము 3 నెలలుగాని పరీక్షించి గురువు
 ప్రసాదము చేయవలసి వుంటుంది. ధనముపై వ్యామోహముతోగాని, అపరిష్కార
 ముగాని లేక లోభముతోగాని అయోగుడైన వ్యక్తి దీక్షను అనుష్ఠిస్తే చేపతుల
 కష్టము తగులుతుంది అందువలన సాధించినవంతా నిరుపయోగ మవుతుంది.
 దీక్షితులు నిర్దేశించిన విధముగా శివ కాసనమును పాటించుట గురుకిష్కల
 క్షయమై వున్నది.

అందువలన శాస్త్ర విధిని త్యజించి ఎవరైతే స్వేచ్ఛగా తిరుగుతారో వారు : ద్వి
తరము, సుఖమును పొందలేరు, జ్ఞానమును పొందలేరు. శాస్త్రానుసారముగా
జ్ఞానము నిర్మమించిన వారికి మాత్రమే అభీష్ట సిద్ధి కలుగుతుంది. భక్తి శ్రమలతోని
భక్తి జ్ఞానోపదేశములు చేసినట్లయితే అతిదు అపవిత్రుడవుతాడు గోపముల్ల,
పక్షిని పాలు, నెయ్యి కుక్కలు తినబించినట్లయితే కుక్కను గట్టి దురదలు వలెగా
అటు రాకపోయిన విధముగా అపవిత్రునికి ప్రసాదించిన జ్ఞానము అతనికి
అందుకలు జేయును శ్రద్ధాపంతుడు, ఉత్తముడు, భక్తవైరవాదికి ఉన్నదేమి
భక్తి అతనికి అనేక శాస్త్రములు నిర్దేశించిన ప్రయోజనములను నిర్దేశించును
శాస్త్రములలో తర్కయుక్తముగా బోధించిన జ్ఞానమును భక్తవైర సోపానము
వలెనందు అతడే శాస్త్రములలో పొందుపరచిన జ్ఞానముయొక్క, అందుకలు
జేయుచుగలడు

చాత్రపతిని అనుధికార శిష్యుల లక్షణములు : ప్రతి చాత్రపతి ముఖ్యముగా
 తన ముఖ్యమంత్రి వేయగల శక్తి వుండదు అదేవిధముగా అధ్యాపక చాత్రమును
 తనకు అందరూ పాత్రులుకారు. అందువలననే శాస్త్రములలో వాతా
 నములను గురించి శిష్యులము చేయబడినది జనులు తాము నిర్ణయించుకొన్నవిని
 తమకు మునుము దురదృష్టవలనలుగా నిర్ణయించబడితాయి ఆఫరాములు.
 చాత్రముగా శాస్త్రములలో నీర్ణయించి, సర్వములు కలిగిన వారికి అత్యంతము
 సమర్థులు అర్హులై వర్తించి యున్నారు శాస్త్రములో చేర్చిన సర్వమును విద్యలో
 ముగిసిన వారి ముగిసిలో బ్రహ్మజ్ఞానము ప్రదానము అయివంటి అనుభవములు
 చాత్రములు భగవానులు ఈ విధముగా చెప్పారు

దక్ష వంశములలో జన్మించినవాడిని, దుష్టుడైనవాడిని, సద్గుణములు లేనివాడిని, పిరికివాడిని, నపుంసకుడిని, తన పాండిత్యముపై గర్వము గలవాడని, ఇతరులకు శిష్యుడైన వాడిని గురువు శిష్యునిగా చేసుకొనరాదు. వారు అత్యుత్తమ దీక్షకు అర్హులుకారు. అంగవిహీనులు లేక అధిక అంగములు కలవారు, శరీరాంగములన్నవి స్వచ్ఛమైనవారు, వికలాంగులు, గ్రుడ్డివారు, చెవిటివారు రోగగ్రస్తమైన వారు గురువు శిష్యునిగా చేసుకొనరాదు. ఇంటి నుండి, సమాజము నుండి బహిష్కృతులైనవారు, గురువు, తల్లిదండ్రులు, గ్రామస్థులు త్యజించిన వారు, చూడగానే దుష్టము, బాధ, భయము కలిగే లక్షణములుగల వానిని, వికృతముఖాకృతి కలిగినవారు, స్వేచ్ఛగా వేషములు మార్చువారిని అనగా ఒకసారి సాధువుగా మారి ఇంకొకసారి ఉద్యోగము చేస్తూ అనేక విధములైన ప్రవృత్తులు గలవాడిని విద్యతాంగములు కలిగి వికృతచేష్టలు గలవారు, తనవాక్కు ద్వారా క్రోధము, భయము, కలుగజేయువారు దీక్షకు అర్హులుకారు ఇతరులవద్ద ఎప్పుడూ తమ దుఃఖ గార్హ చెప్పి బాధపడేవాడు, తన యజమానికి ద్రోహము చేసినవాడు, ఎప్పుడూ తిండి యుండు, మైథునమునందు అసక్తి కలవాడు, దొంగ అయివుండి తనవారిని మోసము చేసేవాడు, పశువుల మాదిరి మంచించెద్దల అలోచన చేయుకుండా నడిచేటటువంటి అత్యవంచకుడు దీక్షకు అధికారి కాలేడు. అకారణముగా ద్వేషించేవాడు, నష్టేవాడు క్షేత్రములు కలిగించేవాడు, క్రోధమును ప్రదర్శించేవాడు మరయు అత్యవహీనకర్మములు చేయుటకు సాహసించేవాడు, ఎటువంటి ప్రయోజనము లేని ఇతరుల మనస్సు కష్టపెట్టి ఎగతాళి చేయువాడి శిష్యునిగా చేసుకొనకూడదు కాముకుడు, అభిమానము లేనివాడు, అసూయ, మనము, మత్సరము అహంకారమును కలిగి వుండేవాడిని గురువు ఎప్పటికి శిష్యునిగా స్వీకరించకూడదు.

మనస్సులో ఈర్ష్య, నిర్దయ, కవటము, క్షవణత్వము, కఠిగియున్నవాడు, దైర్యము లేనివాడు, దుఃఖితుడు, భీరుడు, ఆశ్చర్యుడు, అసంపృక్తికి అత్యుజ్జాన దీక్షను ప్రసాదించకూడదు.

అజ్ఞాని, మందమతి, మూఢుడు, చింతాగ్రస్థుడు, కాంక్షగోలీలముడు, అసంతుష్టుడు, ఇతరులవద్ద తన దీనిత్యమును ప్రదర్శించి యూచించేవానికి తనకు దీక్షను పొందుటకు అర్హతలేదు.

అలాగా భుజించువానికి, కపటత్వము కలిగి ఇతరులకు ప్రసంగింపజేసే కుటలునకు మరియు భక్తి, శ్రద్ధ, దయ, శాంతి లేక ధర్మాచరణమందు అసక్తి లేనివానికి దీక్ష.

జ్ఞానము చేయరాదు. తల్లి, తండ్రి, గురువు, బ్రాహ్మణులు, మంచి చెడ్డగా వారినీ
 పూజ చేయువాడిని గురువు శిష్యునిగా స్వీకరింపకూడదు అందువల్ల వాడు
 జ్ఞానవైది అర్హుడుకాదు

శిష్యుల లక్షణములు : భగవానుడు పైర చెప్పిన విధముగా

శిష్యుని లక్షణములు : భగవానుడు పైరు చెప్పిన విధముగా
శిష్యుని లక్షణములను తెల్పి, సౌభాగ్యవంతుడు, పుణ్యాత్ముడు యోగసాధకుడు
అధికారులైన శిష్యుని లక్షణములు ఈ కింది విధముగా పేర్కొనబడ్డాయి.

నమాధి స్థితిని పొందుటకు అవసరమైన యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాభ్యాసాది సాధనలు పాటించుతూ మంచిగుణములు మరియు శీల సంపదను కలిగియున్న శిష్యుడు తత్త్వజ్ఞాన దీక్షను పొందుటకు ఉత్తమ అధికారిగా చెప్పబడ్డాడు. కర్మ మనస్సు గలవాడు, శ్రద్ధా భక్తులు గలవాడు, సుందరశరీర అర్హుడగువాడు, పుణ్యక్షేత్రములను దరించువాడు. ఆత్మజ్ఞాన దీక్షను పొందుటకు అర్హుడగువాడు. పవిత్రచరణ కర్మలను ఆచరించేవాడు. ఉదారచిత్తుడు గాంధీశ్వరుని అనుసరించి, అన్ని కార్యములను నిరభిమానముగా ఆచరించువాడు అలాగే ఉన్నాడు. అయినవాడు, ఎల్లప్పుడు నిష్కామముగా కర్మలను ఆచరించే ఉత్తమ మునిషిగా గుర్తింపబడు అధికారి అయివున్నాడు.

పుణ్యార్థము లన్నింటిని నేర్పుగా ఆచరించువాడు, అంపరీతి ఉపకారము
ముచూ పాపకార్యములపట్ల విముఖత కలిగినవాడు, పుణ్యార్థముల ద్వారా మరణమున
నుండి కృతజ్ఞత కలిగియుండి, సాధుసంతులు చెప్పినవిధముగా నడుచుకొనువాడు,
జ్ఞానదీక్షకు ఉత్తమ అధికారి అయివున్నాడు. అక్తికుడు, దానకీర్తి, అంపరీతిమరణాది
గతిని దీక్షా వుండేవాడు, మోసగించి ధనమును సంపాదించిన వాడు, విముచితు.
హింసాత్ముడు అయినటువంటి వాడు జ్ఞానదీక్షకు యోగ్యత కలిగి ఉన్నాడు. తన
అసాధ్యమైన పనులను సాధించువాడు బ్రహ్మజ్ఞానదీక్షకు యోగ్యుడు అధికారి
అనునాడు.

అంతలో హితకరముగా మాట్లాడుతూ, సత్యమును పట్టుకొని ఉండినట్లుగా
 ప్రకటించుకొని మాట్లాడువాడు, అత్యంత తలవెగిలవాడు. ఎలాచుది ఎలాచుది
 పట్టుకొని సత్యము చేసుకొనే బుద్ధిమంతుడైన శిష్యుడు బ్రహ్మచారి. దీని ద్వారా మనకు
 కలిగియున్నాడు. తన గురించి పొగడ్తలను పొందుల సెలవిచ్చి నిలదా
 వలసినను విసుటకు ఇష్టపడనివాడు. ఎప్పుడూ అసలదముగా ఉంటున్నాడు.

అవధి నాగేశ్వరరావు

ఇతరులను ప్రేమపై న పనులను చేయువాడు, చిత్రేంద్రియుడు, సంతోషి గల
 బుద్ధిమంతుడు బ్రహ్మచారి అయినటువంటి వ్యక్తికి పై దీక్షాగ్రహణమును
 గలదు ఆధి, వ్యాధులు లేని అనగా మనస్తాపము, దుశ్చింతన వంటి మ
 రోగములు, శారీరక రోగములు లేనివాడు, చంచలత, చపలత, దుఃఖము, ప్ర
 సంకయములు లేనివాడు, గురువును ధ్యానించుతూ, స్తుతించుతూ ప్ర
 సమానముగా భావించువానికి దీక్షను తీసుకొనుటకు అధికారము గలదు నే
 గురువు సమీపమున ఉండువాడు, ప్రతిక్షణము గురు ప్రసన్నత కోరి మా
 పనులు చేసేడివాడు, గురువు మరియు దేవతల యందు సమానమైన భక్తి ప్రకటన
 కలిగి వుండి మహామాయాకుండలనీచక్తి యొక్క పూజాపరాయణుడు అయిన
 దీక్షకు అర్హుడు. శరీర, మన, ప్రాణములతో అను సత్యము గురువునకు సేవ
 గురువు అజ్ఞాలను పాటించేవాడు, గురువు కీర్తి ప్రతిష్ఠలను పెంచేవాడు మూ
 యోగదీక్షకు ఉత్తమ అధికారి అయి వున్నాడు గురువు చెప్పిన వాక్యమునే ప్రమాణము
 తీసుకొనేవాడు, గురువు యొక్క సేవాచుక్రూపంలో నిమగ్నుడయిన వాడు గురు
 అనుగుణముగా ప్రవర్తించేవాడు జ్ఞానదీక్షకు యోగ్యుడైన అధికారి అయి వున్నా

తనజాతి గౌరవము, ధనము యొక్క గొప్పదనమును గురువు వద్ద ప్రదర్శి
 వాడు, గురుద్రవ్యమును కోరని వాడు, గురుద్రవ్యను కాంక్షించేవాడు, అటు
 ఉత్తమ శిష్యునికి మాత్రమే తత్త్వజ్ఞాన దీక్షకు అర్హత యున్నది. నిరంతరము
 తప, ధ్యానాదులను ఆచరించే వాడు, కేవలము మోక్షమార్గమును మాత్రమే కాంక్షి
 శుభ లక్షణములు కలవాడిని మాత్రమే గురువు శిష్యునిగా గ్రహించాలి అత
 మాత్రమే ఆత్మజ్ఞాన దీక్షకు అర్హత ఉన్నది.

శరీరముతోను, మనస్సుతోను, ప్రాణముల తోను సమర్పణ భావముతో గురు
 వద్ద యోగమును నేర్చుకొనే వ్యక్తి మాత్రమే శిష్యునిగా చిహ్నబడతాడు

మిథ్యాగురువు లక్షణములు : జ్ఞానదీక్షకు అయోగ్యుడు, తృణంచుడు
 గురువు యొక్క లక్షణములను ఈ క్రింది విధముగా వంటాయి

క్షయరోగగ్రస్తుడు, తామర, గజ్జివంటి చర్మరోగములు కలవాడు, రుద్ధదోషము
 గలవాడు, గోళ్ళు వికృతముగా ఉన్నవాడు, నల్లని నీలపువండ్లు గలవాడు, చెవిటివాడు
 కండ్లు ఎర్రగా వున్నవాడు, దృష్టిదోషములు గలవాడు, అంధుడైనవాడు, శిరస్సుపై
 కేశములు అస్సీ పోయి బట్టతల అయివ వాడు, వికలాంగుడు. మరియు

అపరాధములు గలవాడు, విల్లిరళ్ళవాడు, ముక్కునుండి దుశ్బంధము వచ్చువాడు,
 జ్వరవాడు, గూనివాడు, బొర్లిగలవాడు, నపుంసవత వంటి శారీరక దోషములతో
 అపరాధములుగల వ్యక్తికి ఆత్మ జ్ఞాన దీక్షను ఆనుకూహించే అర్హతలేదు

సంస్కార రహితుడు, మూర్ఖుడు అయినవాడు దేవతాస్త్ర జ్ఞానము లేనివాడు,
 పెనులతో చెప్పబడిన క్రియా కర్మములను ఆచరించనివాడు అనగా వైదిక కర్మము
 ఆచరించనివాడు లేక తెలియనివాడు, కుత్సితుడు, చుష్టుడైన అనర్హుడైన జాలమును
 పాల్గొనువాడు ధన సంపాదన కొరకు వైద్యవృత్తి ఆచరించించువాడు, కామమును,
 క్రోధము, ఎక్కువగా భుజించువాడు, క్రూరవృత్తి గలవాడు, దీపములు పట్టువాడు,
 వాత్సల్యము గలవాడు, మిథ్యావాది అయిన వ్యక్తిని గురువుగా స్వీకరించరాదు
 రోషుడు, మూర్ఖుడు, ధూర్తుడు, గంజాయి, భంగు, సారాయి మొదలగు మోదక
 ద్రవ్యములను వ్యసనముగా గలవాడు, లోభి, ఇతరులకు అవకారము చేయువాడు,
 దుష్టుడు, పశుప్రవృత్తి గలవాడు, కుసాంగత్యము చేయువాడు, నాశికుడు, విశిషాపి,
 మహాపాతక కర్మములు ఈ జన్మలో గాని గత జన్మలోగాని చేసి అ విస్మయ ద్వారా
 ప్రాప్తించిన కుష్టుపంటి మహారోగములు గలవాడిని గురువు స్వీకరించరాదు

**దేవతలను, అగ్నిని, గురువును పూజించనివాడు, సంధ్యాపండిత, తిష్ఠిత,
 పూజాది మంత్ర జ్ఞానము లేనివాడు అనగా సంధ్యాపండితాది సత్సత్వము
 ల్యాగముచేసిన వాడు, అకర్మణ్యుడు, సోమరి, ధర్మము పాటించలేవాడు
 భోగలాలసుడు ఇతరులపైన భారము వేసి బోలెడది సంపాదించుచు వున్న
 జ్ఞానదీక్షకు ఎంచుకొనకూడదు.**

వ్యాధిగ్రస్తుడైన వానిని, గృహస్థుడై వుండి సంతానము లేనివాడిన భార్యలేకుండా
 ఒంటరిగా ఉండు వానిని, మంత్రవిషయము కారణముగా మతిచెడిన గురువు నుండి
 మంత్రముగాని, దీక్షముగాని తీసుకొనకూడదు. శిష్యులను ప్రరోధించి అమర్యాదముల
 ద్వారా శిష్యుల ధనమును అపహరించువానినీ, శిష్యుల హితముకోరక గురువును
 త్యాగము చేయవలయును

పై చెప్పిన విధముగా దోషులై వున్న యోగసిద్ధిని కలుగజేయు సమర్థుడు,
 అతడి ద్వారా కర్మ మరియు మంత్ర సిద్ధి కలిగినా అతడిని గురువుగా
 స్వీకరించకూడదు శారీరక మోసాసన ప్రవర్తనాదోషములు కలవాడి యోగము,
 మంత్రము మరియు దేవత సిద్ధులనుచూచి పొరబడకూడదు ఇటువంటి వారికి

Figure 1

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

సిద్ధమహాయోగము

పదవ ప్రకరణము

దీక్షా ప్రదానము చేసే ప్రదేశము : ఏ దీక్షద్వారా గురువు శిష్యునికి ఆత్మ మరియు పరమాత్మతో అనుబంధమును కల్పించునో ఆ దీక్షా ప్రదానము చేయుటకు స్థలము, సమయము శాస్త్రములలో వివరించబడినవి. ఉత్తమ స్థానములో, ఉత్తమ సమయములో దీక్షను తీసుకొనుటవలన శిష్యునకు అభీష్ట సిద్ధి కలుగుతుంది.

దీక్షా ప్రదానమునకు గోశాల, గురువు నివసించు గృహము, దేవాలయము, వనము (ఏకాంత ఆరణ్యము), పుణ్యక్షేత్రము (తీర్థస్థానము), ఉద్యానవనము, లేక నదీ తీరము అనుకూలమైన ప్రదేశములు ఉసిరిక చెట్టు, దీర్ఘవృక్షము క్రింద కొండగుహలందు కూడా దీక్షా ప్రదానము చేయవచ్చును. గంగాతీరమున ఏ స్థానమునందైనను దీక్షను గైకొనుట విశేష పుణ్యమునెస్తుంది. అందువలన గంగా తీరమున దీక్షనుగైకొనుట ఉత్తమము కాని గురువు అభీష్టము ఏకాంతము ఇష్టపడిన దీక్ష అత్యుత్తమము. ఎందువలనంటే గురువును మించిన తీర్థస్థానములు లేవు. వారి మాట పేదవాక్కుతో నమ్మాలము.

దీక్షా సమయము : జనులు ఉపనయనము వివాహములు చేయుటకు పంచాంగము చూసి ముహూర్త నిర్ణయము చేస్తారు. తీర్థయాత్రలు, యజ్ఞములు, దానములు, జప, తపములలో కూడా శుభాశుభ సమయ నిర్ణయము చేసి ప్రారంభిస్తారు. మంచి సమయములో మంచి తిథి, వార నిర్ణయములలో తమ నామ సత్కర్తముల నమస్కరించి చేయబడిన శుభకర్మల నిర్వహణగా నిరవేరి వాంఛిత ఫలములను ప్రపాదిస్తాయి. అందువలన తోటిజనుల ద్వారా మంచి చెడులను నిర్ణయించి ఎల్లకర్మలు చేయబడుతాయి మనము చేయాలి. కూడా కాని కాలాకాల నిర్ణయములు వివరణ చేయద అర్హమకాస్త. లభించిన శుభపురుషుని ద్వారా దీక్షాగ్రహణము తప్పక చేయవలసి మునుపలనంటే, సమయములో సద్గురువు యొక్క దుర్లభమైన ఉత్తమ ప్రార్థనలతో అతడు ప్రసన్నుడై దీక్షను ప్రదానము చేయుటకు సిద్ధపడగాడో ఆ సమయము శిష్యునికి సిద్ధి ప్రేమకై నడిగా పరిగడించాలి అనగా గురువు యొక్క ఆజ్ఞానుసారము గురుశిష్యుల కోరిక పై దీక్ష ఇవ్వబడుతుంది. గురువు స్వయముగా కృపమావీనముగా కాలాకాలములలో పనిలేదు.

శిష్యులు గురువునకు శాస్త్రములలో నిర్ణయించిన విధి నిషేధములు పాడు ఎవరిపై కృపను చూపుతారో వారిని విధి నిషేధముల నుండి మునుండి విముక్తి పరచగలరు. అటువంటి గురువు యొక్క సంగమమునకు మాత్రమే ఎవరిదైనా ప్రార్థిస్తుంది సాధారణముగా జనులు శిష్యుల కర్మములు చేసేది సాధారణ గురువుల నుండి దీక్షను తీసుకొంటారు. మరల శాస్త్రములలో చెప్పిన విధముగా దీక్షను పూర్వము తీర్చాది స్థలములు మంచి దీక్షాప్రతము గైకొని స్నానము, జపము, తపము, యజ్ఞము వంటి కఠిన కర్మలు ఆచరిస్తారు. కాని ఇవి అన్నీ వాస్తవిక దీక్షకు ముఖ్య అంశములు కావు. గురువు కృప లభించినట్లయితే శిష్యునికి ఎటువంటి ప్రాయశ్చిత్త కర్మలు చేయవలసిన పనిలేదు. సద్గురువు లభించిన తరువాత శిష్యునిపై గురుభక్తి, శిష్యుని మరియు శిష్యుని కోరిక మాత్రమే దీక్షాప్రదానమునకు హేతువుగా మారుతుంది.

గురువు దయచూచి శిష్యుని తనవద్దకు పిలిపించుకొని దీక్షను పొందునపుడు లగ్నము, తిథి, వార, గ్రహ, నక్షత్ర, రాసులవంటి వాటిలో దీక్షా నిర్ణయముతో పనిలేదు. ఎందుకంటే ఏరోజున గురువు సంత్సరించిన దీక్షా ప్రదానము చేస్తాడో, ఆరోజున తిథివార నక్షత్రములు అనుకూలముగా ఉన్నా గురుకృప కారణముచేత శుభము చేకూరును.

అందువలన సమర్థుడైన గురువు ఆజ్ఞానుసారము శుభాచార్యులగుటకు తీర్చిదిద్దటముల యందు దీక్షాకార్యము జరుగవలసి ఉంటుంది. అందుచేత వివిధ వాదా ప్రతముల వంటివాని అవశ్యకత ఉండదు. జ్ఞాన ప్రాప్తిని ఎటువంటి అంశములు అవసరములేదు. బాహ్య సాధనములు అయిన లోకీయ కర్మల వేషాలములు, తిథి వారములు, స్నాన సంధ్యలు, పూజా యజ్ఞములు వంటివి ఏరోజున గురువు దయతో దీక్షా ప్రదానము చేయుచో మనము అర్హులమునో ఆరోజున మాత్రమే శిష్యునికి తిథి వార, నక్షత్ర గ్రహరాశులు కనుగొనుకొన్నాయి. గురువునకు దీక్షా ప్రదానము చేయుటకు ఏది కోర్కెను కలుగుతుందో ఆ సమయము శిష్యునకు అత్యుత్తమమైన సమయముగా మారుతుంది. గురువు మరియు శిష్యుల యొక్క కోరికయే దీక్షకు శుభ మునుగా మారుతుంది.

దీక్షను గ్రహించుటకు పిచ్చరచణదీన విధివిధానములు అన్ని సమయమున
 గల మహాసముద్రమైన, జల, తప, ధ్యాన, మోగ మరాయుడును అన్యధామైన
 తెలిసినటువంటి గురువు వద్దకు శిష్యుడు మోచు ముందుగా వెళ్ళి చెప్పి మునుపటి
 త్రికరణ శుద్ధిగా అసగా మహావాక్యాదు కర్మలతో పూజించాలి. త
 యోగ్యతానుసారము భక్తియుతముగా పనుగులు, గుర్తులు, రత్నములు, రథములు,
 భూములు, గృహములు, ఆభరణములు వస్త్రములు, ధన ధాన్యముల వంటి
 సంపదలను గురుశిష్యులకు విడిచివేయించాలి

శిష్యునియొక్క కర్తవ్యము : శిష్యుడు తన కళ్యాణార్థము పైను చెప్పిన విధముగా
 తన సామర్థ్యము ననుసరించి ధన, వైభవములతో గురువును సేవించాలి శక్తి లేనట్ల
 పత్ర, పుష్ప, ఫల, జలములు సమర్పించి ఆశీర్వాదముతో గురువును
 ఆశ్రయించాలి. తనవద్ద ఉన్నప్పుడు లోటులేకుండా గురువును సేవించాలి
 ధనము వుండి గురువునకు సమర్పించడం పోయిన ఎవరి శిష్యునికి ఎటువంటి
 ధర్మ కర్మలు సిద్ధించవు. అందువలన గురువు వద్ద ఆశ్రయించిన తరువాత కు
 రహితముగా తమ సేవ స్థాయి ననుసరించి శిష్యుడు మహాశక్తిగా ఫల, పత్ర
 పుష్పములతో పూజించాలి. తరువాత దానధర్మము చేయడా తాను చేసిన ము
 చెడులను మరియు భవిష్యత్తులో చేయబడుతున్న ముడి పాపములను గురువును
 నివేదించి సంతోషపడచి వారి నుండి దీక్ష లాభమును పొందవలసి యుండును.

శిష్యునియొక్క భక్తితో ప్రసన్నుడైన గురువు తన శిష్యునిని సమగ్రముగా
 నపుడు గురు ప్రదత్తమైన మోసాధన ద్వారా శిష్యునిని గురుధర్మములతో
 భుక్తి, ముద్దులు ప్రాప్తించుకొనే సామర్థ్యము లభించు అందువలన శిష్యునికు
 గురువుయొక్క కృపను పొందుట అత్యంత శుభము. ఎందుకంటే గురువు
 సంతుష్టుడైనపుడే శిష్యునికి ధన్య కర్మములు సిద్ధించి శాశ్వతమైన ముక్తి లభించును.
 గురువు ప్రసన్నుడు కాకుంటే ఎటువంటి శిక్తి లభించదు. గురువు తన
 దయనపుడు శిష్యుని యొక్క ధర్మ కర్మములు పోషించుటకు ముగ్ధుడై ముక్తి
 సాధకుడు పతనమవుతాడు. అంటే గురువును నాథారూప మార్చుకొని అ
 భగవంతుని రూపముగా తలచి ఆతనికి వ్యతిరేకముగా నాథునిగాను అవ్వడము
 గాని చేయరాదు ఎందుకంటే గురువు శిష్యునిని గురుధర్మములతో శిష్ట
 దీక్షాగ్రహణము చేసిన తరువాత కూడా గురువు శిష్యునిని పాటింపడము
 ఆనందముతో సేవాశ్మశాపాలు చేయవలసి వుంటుంది.

శిష్యునిని కొన్న శిష్యుడు దాని పూర్తి ఫలితము సిద్ధిచే పరమ రహస్యము న
 ముందు దక్షి యుతముగా గురువును సేవించవలయును లేదు. శిష్యునిలో
 వుండిన గురువు యొక్క తేజః శక్తి స్వస్థలవేహముగా తిరిగి గురువులోనికి వ
 పుండి అందువలన దీక్షానుగ్రహము తరువాత కూడా మోడుటములు గాని,
 పాపములుగాని, పడుదినములు గాని ఎప్పుడీవరకు శిష్యులో ప్రవేశించ
 వుండవు. వికారము జరుగడో అప్పటివరకు గురుసమీపములో ఉండి లోతు
 భక్తినిసారము ఏకాంతముగా సాధన చేయవలసి వుంటుంది. గురువు వాస్తవ
 భక్తిని నిచ్చినప్పుడుగాని లేక తన ఇచ్చిన రహస్యపుదుగాని అసగా గురుశక్తి ముక్తి
 భక్తిని లభించినపుడు శిష్యుడు గురువువద్ద పీడ్మటు తీయరాదు. వుంటుంది
 విధముగా చేయనపుడు గురువు నుండి శిష్యునికి ప్రాప్తించిన శక్తి తిరిగి
 శిష్యులోనికి వచ్చి వేస్తుంది. ఇందులో ఎటువంటి సందేహములేదు. దీక్ష
 తీసుకొన్న తరువాత ప్రతిదినము యోగాభ్యాసము చేయక గురువును దాన
 పూజినపుడుగాని లేక గురువుతో సంపర్కము లేనపుడు గురువును
 పొందరాదీశక్తి క్రియల తీవ్రత తగ్గి శరీరములో నానావిధముల పాపముల
 ఉద్భవించాయి మరియు ధర్మకర్మములలో సాధకునికి ఎంతో అపరాధములు
 కలుగి పుట్టుతుంది. దీనివలన సాధకునికి దురిశ్చలము వచ్చును. అందువలన
 సాధనలో ఉన్నతికి శిష్యుడు అవశ్యకతానుసారము దీక్షాగ్రహణము చేయవలసి
 వుంటుంది. సంపర్కరములో ఉన్నప్పుడు దీక్షాగ్రహణము చేయవలసి
 లేక బరహరము గురువువద్ద ఉన్నప్పుడు శిష్యునికు దీక్షాగ్రహణము చేయవలసి
 ఉన్నది కలుగుతుంది. ఇదే కాకుండా నిత్యము ధ్యానము వ్యాధిగా 10 రోజులు
 సుదా గురువుతో సంపర్కము పెట్టుకొన్న శిష్యునికి ఎటువంటి దీక్షాగ్రహణము
 చేయవలసి ఉండదు.

గురుదక్షిణ : ఏ గురువుయొక్క మహాశక్తి ప్రభావముతో శిష్యునికు
 శక్తిజనకమైన శ్రీయాశక్తి యొక్క అనుభవము కలుగుచున్నప్పుడు
 శ్రీసాకారముచే శిష్యునిలో ధర్మార్థ కామమోక్షములను పొందవలసి
 వుంటుంది అటువంటి శిష్యునిని దీక్షాగ్రహణము చేయవలసి ఉండదు.
 దీక్షాగ్రహణము చేయవలసి ఉంటుంది గురువు నుండి దీక్షాగ్రహణము తిరిగి
 పొంది ఇవ్వవలసి ఉంటుంది గురువు నుండి దీక్షాగ్రహణము తిరిగి పొంది
 దీక్షాగ్రహణము చేయవలసి ఉంటుంది. శక్తి శిష్యునిలో ఉన్నప్పుడు దీక్షాగ్రహణము
 శిష్యునిలో నెలకొని వున్నప్పుడు అటువంటి దీక్షాగ్రహణము చేయవలసి ఉండదు.
 సాధకుడు దీక్షాగ్రహణము తరువాత గురువు అనుమతము లేకుండా దీక్షాగ్రహణము

భవము, బంగారము వస్త్రము లేక ఫలములు పుష్పములను గురుదక్షిణగా లభించినవి నయముగా. భక్తి బావముతో సమర్పణ చేయవలయును గురువునకు లభించునట్లుగా దక్షిణ ఇవ్వవలసి వుంటుంది న్యాయముగా కూడచేసిన తన సువాడుకలో సగభాగము లేక న్యాయభాగము లేక యధాశక్తి తనవద్ద ఉన్న భవమును భక్తి పూర్వకముగా గురువునకు అర్పణ చేయాలి భవము ఉంచుకొని లేని విధముగా ప్రవర్తించకూడదు. ఎవరు భవము వుండి కూడా గురువు వద్ద లేనట్లుగా ప్రవర్తిస్తారో మరియు తన వాస్తవిక మనః వ్రుద్ధులను గురువువద్ద రాజీవులమతాలో వారికి అనర్థము కలుగుతుంది వారికి దీక్షాజనిత జ్ఞానఫలము లభించదు అందువలన తన శక్త్యనుసారము గురువునకు గోవులు ఘోషి, నవరత్నము, వస్త్రములు మొదలగునవి సేవించిన చేయాలి గురువుయొక్క ప్రియమైన మరయు వారి దగ్గ పర్తికి కూడా యధాశక్తి వస్త్ర, ఆ ఘోషములు సమర్పించవలసి వుంటుంది గురువునకు భార్యగాని పుత్రుడుగాని లేకుండు వారియొక్క పథాన శిష్యులకి సమర్పించవలసి వుంటుంది, దీక్షాప్రదాన దినమున అందరికి వ్యక్తాన భోజనము పెట్టవలసి వుంటుంది

జన్మమందును అందున లక్షణముల మునుపను నున్నవి వరుస
కర్తవ్యమయినట్లుగానే సంసార బంధముల నుండి విముక్తి కలుగజేయుచు
అయిన గురువును నేమచేయుట శిష్యుని కవసరము. ఇందుకు పాటించుకొను
పాటించక తల్లి, తండ్రుల పోషణధర్మము వహించుట మొదలు మునుపనున్న
నుండి విద్యను పొంది దక్షిణ దక్షిణ దక్షిణ మున్నగు వస్తువులను గురువును
దోషము పట్టి కీడికొంటది అక్కడ నుండి మరలమును దక్షిణమునకు
అనగా ఎవరు గురువు నుండి ప్రయోజనము పొంది పోయినవారైనను
రూపములో దక్షిణ సత్వక్రోధారు ప్రళయ లక్షణములను కలగజేయుచు
పొందగలరు.

[illegible]

పాపనము మొదలగువానితో ఇవ్వబడుతుంది. జ్ఞానపతి దీక్ష అంతర
ము అయినపున్నది ఇది గురువుయొక్క అత్యంత ద్వారా ఇవ్వబడుతుంది.
దీక్షమలకు దక్షిణాలు ఇవ్వకపోతే అవి నిష్ఫలమవుతాయి. అందువలన దీక్ష
కాలం దక్షిణము తప్పనిసరిగా ఇవ్వవలసి వుంటుంది. దీక్ష మరియు దక్షిణ
దీక్షమలకు భార్య వంటివి. వీటి సంయోగము వల్ల యజ్ఞము వాంఛిత
మవుతుంది. అందువలన ఈ ప్రపంచములో దీక్ష మరియు దక్షిణ లేకుండా
అయిన భర్త కర్మములు అన్నీ నిష్ఫలమవుతాయి అంటే మానవ్యుడు వైదిక
విధానములో దీక్షితుడై యజ్ఞముచేసి దక్షిణ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే వాంఛిత
ఫలములు పొందగలడు. శ్రద్ధ మరియు భక్తితో ఇవ్వని దక్షిణ కూడా ప్రభుమవుతుంది

ఏ శిష్యునికి గురువుపట్ల భక్తి వుండదో అతడు తన సర్వస్వము అర్పణచేసినా
జ్ఞా ఫలితమును పొందలేదు. ఎందుకంటే ఫలప్రాప్తికి గురు భక్తియే మౌలిక మార్గము.
అందువలన ఏ శిష్యుడు శ్రద్ధాహీనుడుగా వుండి గురువు ఆజ్ఞలను పాటించడం,
మహిమ ఆజ్ఞాశక్తిని పొంది దక్షిణ నిష్పదో, అటువంటి వారి కేవల తన శిష్యుడు
గా నిష్కలభుతాయి.

[illegible]

పి గురువుగారు, అప్పుడు శిష్యునిలో ఎంతైనా ముగిసిన గురువు ప్రవర్తనను
 అనుసరించి ఉండాలి. పి గురువు స్వర్ణం మోతముచేత శిష్యునిలో అపారమైన
 యోగము, భక్తియుగము కలుగుతుంది. అయితే శిష్యునిలో ప్రవర్తనలకు పి గురువు

అందరూ నాశిష్యురాలిని

121

శరీరము, మనస్సు, ప్రాణము, బుద్ధి వివేకతను పొంది అస్తిత్వమును కోల్పోకుం
చే గురువు యొక్క కృపచేత సాధకునికి ఈ ప్రపంచములో సుఖము
అనాయాసముగా ధర్మ, అర్హి, కామ, మోక్షములు ప్రాప్తిండుకొనే సామర్థ్యము
కలుగుతుందో అటువంటి మహాకల్పాబి కారకుడైన, కరుణాసాగరుడైన గురు
నుండి దీక్షను తీసుకొని ప్రత్యుపకారముగా శిష్యుడు ఎటువంటి సేవ చేయకుం
డతడు చాలా నిర్భాగ్యుడని చెప్పవచ్చు. అతడు సుఖముగా ఉండలేడు. శిష్యు
దీక్ష నిచ్చిన తరువాత గురువుయొక్క తేజస్సులో తరుగుదల కనబడుతుంది. స్వ
తన విషమును నష్టపోయి బలహీనపడినట్లుగా, పురుషుడు వీర్య నాశము
బలహీనుడైనట్లుగా, గురువుకూడా తన ఆత్మసామర్థ్యమును వ్యయముచేసి
సమయములో కొంత తేజస్సును కోల్పోతాడు. గురువు దీక్షనిచ్చినపుడు శి
ష్యాపాపకర్మలు కొంత నశించిపోతాయి. అతడి సంస్కారములు గురువుపై ఆధి
చేస్తాయి. గురువు శక్తివంతుడు అగుటచేత వాటిని పోగొట్టుకొంటాడు. శి
ష్యుడు సంస్కారాలు దాడి చేయుటచేత కొంతకాలముపాటు గురువు వ్యాధిగ్రస్త
అవకాశము ఉన్నది. అటువంటి స్థితిలో, గురు కృపను పొంది శక్తివంతుడైన శి
ష్యుడు గురువునకు సేవచేయనపుడు గురువు యొక్క మనస్సులో శిష్యునివల్ల ఆస్తి
తీరస్కారము భావము కలుగుతుంది. అది శిష్యునికి శుభకరము కాదు. ఇటు
స్థితిలో గురువుయొక్క మనస్సు కూడా దీక్షా కార్యక్రమము వల్ల ఉదాహరి
పొందుతుంది. గురువులలో కూడా ఒకే సిద్ధి గురువునకు ఉంటుంది. శి
ష్యుని ఉన్నప్పటికీ అందరూ సమానమైన శక్తిని కలిగి ఉంటారు. అందువలన శిష్యు
వారి క్రియాశక్తి వికాసములో వ్యత్యాసములు ఉంటాయి. ఏ గురువు వ
వైరాగ్యభావములో ఒకే స్థానములో ఉండక సంచారము చేస్తూ ఉంటాడో, అటు
వానికి సేవ చేయవలసిన అవశ్యకత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాని కొంత
గురువులు గృహస్థులుగా ఉండి ప్రాపంచిక కార్యక్రమములలో సమగ్ర
వుంటారు. అటువంటి వారికి సేవచేయవలసి ఉంటుంది. అందువలన శాస్త్రము
గురు సేవచేయవలసినది చెప్పబడినది. పూర్వకాలములో పశిష్టాది ఋషి
యాజ్ఞవల్క్యుడు వంటి యోగులు గృహస్థులైనప్పుడు గురువులుగా ఉండేవారు.
కాని వర్తమాన కాలములో కేవలము సాధనలు చేసి శక్తి సంపన్నుడైన గురువు
మనకు లభిస్తారు. కాని సాధనలో సిద్ధిత్వము పొందిన గురువులు లభించడం
అత్యంత దుర్లభము. అందువలన చెడు కలంపులు మాని ఏ గురువు ద్వారా సాధ
నాభిముఖుని పొందారో వారికి తప్పనిసరిగా ప్రత్యుపకారము చేయవలసి వుంటుంది.

గురువు యొక్క కర్తవ్యము : శాస్త్ర కథనానుసారము శిష్యుడు తనమేలా
కొలుపు గురువునకు తన శరీరముతో, మనస్సుతో, ధనముతోడను సేవచేసి అతడి
శిష్యుని కాంక్షించవలసి వుంటుంది. దీనితో శిష్యునకు తను ఆచరించవలసిన
విధి పూర్తి అవుతుంది. కాని గురువుయొక్క ముఖ్య విధి ముందే అతడు
శిష్యావర్తమానుతో దీక్షద్వారా శిష్యుని కృతార్థుని చేయవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే
శిష్యునిగా ఒకసారి స్వీకరించిన తరువాత గురువుయొక్క బాధ్యత పెరుగుతుంది.
గురువు శిష్యుని నుండి సేవాశుభ్రాములు గైకొని అతడిని ఉత్తరించ లేకపోయిన
యెడల మహాపాపమును భోగించవలసి యుంటుంది. మోక్షప్రాప్తి వ్యంతము
కల్పకాల సర్వావస్థలలో శిష్యుని మనో, ప్రాణములను రక్షింప వలెకొని
అవశ్యకతానుసారము తన ఆత్మ సామర్థ్యముతో గురువు శిష్యునికి సహాయము
చేయవలసి ఉంటుంది. కేవలము దీక్షా ప్రదానముతో గురువుయొక్క కర్తవ్యము
తీరిపోదు. శిష్యుడు నిర్విఘ్నముగా తన అభీష్ట సిద్ధి అయిన భావ లాభము
పొందినపుడు మాత్రమే గురువు కర్తవ్య విముక్తిని పొందుతాడు. ఈ కర్తవ్యమును
విజ్ఞప్తించటానికి గురువునకు శక్తి సంచాలనము చేయగల సామర్థ్యము ఉండాలి.
ఎందుకంటే శిష్యునిలో శక్తి సంచాలనము లేనపుడు అతడు తత్కర్మల చేసి,
ఉదార్థ స్వరూపమును వాటి వ్యాప్తి యొక్క వాస్తవిక భావమును తెలుసుకోవలేదు.
ఉత్తరుని శక్తి గురు మాధ్యమముగా శిష్యునిలో ప్రవహించి శ్రీ మహేశ్వరుడే
చెప్పబడిన మహాయోగి భావము స్వయముగా తలెత్తుటకు సమర్థుడై ప్రత్యక్షమవును.
శైవ ధర్మము ప్రకారము శ్రీ మహేశ్వరుల శక్తి యొక్క ప్రదానము మాత్రమే
శిష్యుని కల్పాబి కారి అవుతుంది. ఇందులో శక్తి సంచారము సాధ్యమై శిష్యునికి
కామము లభిస్తుంది. శక్తిపారము బయటపడతే శిష్యునిలో శక్తి బయటపడు మరెవరి
లక్షణ ప్రకీర్ణము. గురువు శైవ ధర్మార్థి అయిన అష్టాంగ యోగము సిద్ధించడం
వల్ల శక్తివంతుడై, పారమహంసగుడై అత్యధిమూర్తి లక్షణము మరెవరి పేరువలన
ధర్మార్థములు సిద్ధమవుతాయి. అందువలన గురువు దీక్షను అనుగ్రహించి శక్తిపారము
ద్వారా రంగుల సుఖమును యోగియుల ద్వారా శిష్యునిలో అనుభవించి ఆ సుఖానికి
కలుగుతుంటే లేదో పోలిక మాదారి లేకుంటే తీరిక శిష్యునిలో శక్తి సంచారము
చేసి పై ఆసక్తివంతులు కలుగుతారు. అప్పుడు శిష్యుడు తన అనుభవముతో,
గురుభావంతో, మరెవరి శాస్త్ర ప్రమాణము ద్వారా తెలుసుకొని ప్రాపంచిక రహితమై
సందేహ నివృత్తిని పొందుతాడు. గురువు కర్తవ్యములంటే అందు లక్ష్యము మరెవరి
కాదు. నాగేశ్వరరావు

యోగములతో శిష్యుని యొక్క అంతః కరణమును శుద్ధిచేసి జ్ఞాన, యోగముల
శిష్యుని యందు కలుగజేయాలి. శిష్యునిలో జ్ఞానప్రకాశము స్వయముగా సిద్ధి
యోగక్రియలు స్వతః సిద్ధముగా ప్రారంభము కాకుంటే గురువుయొక్క కార్య
సంపూర్తి అయినట్లుగా భావించరాదు. శక్తి సంచార సామర్థ్యము లేకుండా శిష్యు
సేవలు గైకొని లేక సామర్థ్యము ఉన్నా మోహవశుద్ధి శిష్యునిలో సంపూర్ణ
వికాసము కలుగజేయకుండా మధ్యలోనే వదిలివేసే గురువు నశిస్తాడు. అందువలన
గురువు ఈ క్రింద నివ్వబడిన శాస్త్రోక్త లక్షణములు శిష్యునిలో ఉన్నచో లేచో
పరీక్షించి చూడాలి.

శ్రీమహేశ్వర ప్రతిపాదితమైన శక్తిపాతము ద్వారా శిష్యునిలో శక్తి మేల్
అనందము కలుగజేస్తుంది. ఎందుకంటే పరాశక్తి అనంద ప్రబోధ స్వరూపమై
అయివున్నది. శక్తి మేల్కొనుటచేత శిష్యుని అతః స్మరణలో మంత్రయోగ, లయయో
సంబంధిత నానావిధములైన యోగక్రియలు, కంపము, రోమాంచము మరియు
స్వరము, నేత్రాది అంగములకు సంబంధించిన క్రియలు జరుగుతాయి. ఈ
లక్షణములను పరిశీలించటం ద్వారా శిష్యుడు కూడా గురువునకు సమర్థత ఉన్న
లేనిది పరీక్షించవచ్చు. శిష్యుడు పై క్రియలద్వారా తనలో శక్తి సంచారము జరిగిందా
లేదో తెలుసుకొని నిశ్చింతగా వుంటాడు. గురువు కూడా పరమేశ్వరుని శక్తి
ప్రకాశముయొక్క బాహ్య, అంతరక్రియలు పరీక్షించి చూచి నిశ్చింత పహిస్తాడు.
ఈశ్వరుని శక్తి గురువు ద్వారా శిష్యునిలో సంచరించి, శిష్యునిలోని శక్తి
మేల్కొలిపినపుడు అనందము కలుగుతుంది. శిష్యునికి ఒక విధమైన అపూర్వ జ్ఞానము
మరియు నిర్విషయ పరమానంద సుఖము అనుభవములోనికి వస్తుంది. ఈ లక్షణము
పరమగమ్యమైనది. ప్రతి ఒక్క శిష్యుడు అప్పటికప్పుడు ఈ అనుభవమును
పొందలేదు కాని అంతః స్మరణ రూపమైన నానా విధములైన బాహ్య అంతః
రూప క్రియలద్వారా పై అనుభవము పొందగలడు. అతడిలో తత్త్వ జ్ఞానము
అనందము మోతమవుతుంది. శిష్యునికి తన శరీరములో ఏదో శక్తి ప్రవేశించినట్లైతే
అనుభవమవుతుంది. కంపము, రోమాంచము, కంఠస్థునిలో మార్పు, నేత్రాదుల
యందు మరియు శిరస్సుపై రోమములలో కదలిక, శరీరము విరుచుకు పడుట
లేక బరువుగా మారుట మొదలగునవి సంభవించవచ్చును. చేతులు, కాళ్ళు బిగువును
వుండి శరీరము కదలికను గాని ఊగుటనుగాని కోరుతుంది. బరువుగా
రహితముగా వెంటనే భూమిపై పడుట, అంగ వికృతి వంటి చేష్టలు కలుగుతాయి.

మా శ్వాస, ప్రశ్వాసలు పెరుగుతాయి లేక నిద్రా స్థితి వంటి స్థితి కలిగి చిత్తము క్రిష్ణ విమూఢమవుతుంది. శరీరముపై చీమలు ప్రాకుతున్న అనుభూతి కలుగుతుంది మనస్సు, ప్రాణములు, క్రియా హీనమవుతాయి. శరీరములో వేడిమి పెరిగి, నిద్ర, సుషుప్తి లేక మూర్ఛ వంటి స్థితి కలుగుతుంది, లేక తల తిరుగుతుంది. ఘన లాగిన వాడిలా అతడిలో నిషా పెరుగుతుంది. మనో సంకల్పములు బాగా క్షయిస్తాయి. లేక చాలా ఉత్సాహముతో, అనంద పారవశ్యములో సాధకునకి లోక విధములైన యోగక్రియలు కలుగుతాయి.

ఈ అవ్వకత్త శక్తి సంచారమునకు సంబంధించిన బాహ్య అభ్యంతర
లక్షణములన్నియు సాధారణముగా గురువు యొక్క శక్తిపాతము తరువాత శిష్యునిలో
మొదటి దినము గాని, రెండవ దినముగాని, మూడవ దినముగాని కనపడతాయి.
ఈ అయిదుగాని ఏడు రోజులలోగాని తప్పక అగపడతాయి. కాని ప్రక్రియలు
స్పష్టమైనవి అనునది గురువుయొక్క సామర్థ్యము లేక కృత మరియు శిష్యుని గురుశక్తి
లేక సుసంస్కారముపైన ఆధారపడి వుంటాయి. ఎందువలనంటే దీక్షా ప్రధానములో
గురువు లందరికి ఒక రకమైన శక్తి సామర్థ్యము వుండదు. మరియు శిష్యులందరిలో
ఒక రకమైన సుసంస్కారములు వుండవు. అందువలన క్రియాశక్తి వికాసములో
తేడాలు వుంటాయి. అనగా దీక్షానంతరము క్రియాశక్తి వికాసము కనపడనప్పుడు
శిష్యుడు నిరాశ చెందకూడదు. ఎందుకంటే శిష్యునియొక్క ధ్యానాధికారములో
గురుశక్తి యొక్క స్వల్ప అనుభవము కలిగినా తనలో ఆ శక్తి యొక్క వికాసము
శక్త కలుగుతుందని తెలుసుకోవాలి. ఈ విధముగా శిష్యుడు తనలో గురుశక్తియొక్క
వికాసము చూచి నిశ్చింతగా వుండాలి. దీక్షానంతరము ఒక సంవత్సరము
ప్రారంభము కూడా శిష్యుడు, గురుశక్తి యొక్క వికాసము కొరకు నిర్లక్ష్యుడవచ్చునని
శిష్యులలో చెప్పబడినది. ఈ విషయములో ఎక్కువ చెప్పాల్సిన పనిలేదు.
పొందుకంటే ఏ మనుజుడు శివశక్తులను అశ్రయించి అనిగా శ్రీ మహేశ్వరుని శక్తి
ద్వారా దీక్షితుడు అవుతాడో మరియు అతనికి దీక్షలు అనుసరించగల పాత్ర
సామర్థ్యము గురువులో అయిన నుండి ఆయన శక్తి సంచారము చేసినప్పుడు
కూడా అధికార భేదము కారణముగా శిష్యునిలో క్రియావికాసము విభిన్న రీతియేగా
వుంటుంది. అందువలన సాధకులందరికి ఒకే విధములైన క్రియలు కలుగవు.
శిష్యునికి గురువునందు నిశ్చలభక్తి పెరుగుతున్నప్పుడు శిష్యునిలోకూడా యోగము
కొలూకు క్రియాశక్తి పెరుగుతూ వుంటుంది. దీనివలన శిష్యుని విజ్ఞానము

ಕೊಡರ ನಾನ್ಮರರಾಘ

కాని దురిదృష్టవశాత్తు ఎవరైన శిష్యునిలో పూర్వజన్మ పాపకర్మలు ఆ పరచినవి అతడు గురుగృహాలాభమును పొందలేదు కుండలినీ శక్తి జ్ఞాన ద్వారా లభించే జ్ఞానమును కూడా పొందలేదు అందువలన అతడు ముందు ప్రాయశ్చిత్త కర్మలు చేయవలసి వుంటుంది ఆతడికొరకు ద్రుమదీక్షా పరిష్కరచరణదినది

కాని ఈ మానసిక దీక్ష అయాగ్యునికి ప్రధానము చేయుటచే నిర్దిష్ట ముద్రల దీనికి నిశ్చయముగా ఫలితము లభించదు అందువలన ఏ గురువులు కూడా ధనమోహముతో అనధికారికి దీక్షా ప్రధానము చేయకూడదు చేసి అటువంటి గురువునకు దారిద్ర్యము సంప్రాప్తించి దుఃఖితుడవుతాడు. దీక్షా గ్రహణ పాత్రతలేని శిష్యుడుకూడా మహాదుఃఖమును పొందగలడు.

యోగసాధనకొరకు ఆసనమును పరిష్కరచుకొనుట : సాధారణముగా యోగసాధనను చేసే సాధకులు ఆసనము లేకుండా ధ్యాన, భజనలు చేయకూడదు అందువలన ఒక నిర్దిష్ట స్థానములో ఆసనము పరచుకొని తపస్సు చేయు వుంటుంది. అనగా బుద్ధిమంతులైన సాధకులు కంబళివంటి వస్త్రములు, సింహ వ్యాఘ్రముల యొక్క మృగచర్మమువంటి ఆసనములు వాడవలసి వుంటుంది. కృష్ణజింక చర్మముపై కూర్చొని ధ్యానధారణలు చేస్తే జ్ఞానసిద్ధి కలుగుతుంది. సింహ లేక వ్యాఘ్రచర్మముపై కూర్చుని సాధనచేసినట్లయిన మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుంది. కంబళి వంటి ఆసనము పైకూర్చొని సాధనచేసినట్లయితే దుఃఖ నివృత్తి కలుగుతుంది. ఉన్ని వంటి వస్త్రములపై కూర్చొని సాధన చేసినట్లయిన సమస్త వ్యాధులు నశిస్తాయి.

భూమిపై ఆసనము లేకుండా భజన, జపము, ధ్యానము చేసినట్లయితే దుర్బాగ్యుని కలుగుతుంది. వెదురుతో చేసిన ఆసనముపై సాధనచేసిన దారిద్ర్యము రాతిపైకూర్చొని సాధనచేయుటవలన బాధలు మరియు రోగములు కలుగుతాయి. గడ్డితో చేసిన ఆసనముపై కూర్చొని సాధన చేయుటవల్ల అపకీర్తి కలుగుతుంది. ఆకులతో చేసిన వాపవంటి ఆసనముపై కూర్చొని సాధన చేయుటవలన చిత్తభ్రాంతి కలుగుతుంది. వస్త్రముపై కూర్చొని సాధనచేయుట వలన, జప, ధ్యాన, తపస్సు నశిస్తాయి. దీక్షను తీసుకొనని వారు, గృహస్థులకు మృగచర్మము నిషిద్ధము యెందుకంటే అది కేవలము వానప్రస్థులు, బ్రహ్మచారులు మరియు సన్యాసుల కొరకు నిర్దేశించబడినది. పునశ్చరణ లేక మంత్రానుష్ఠానమునకు దర్శాసనము దాని జింక చర్మము దానిపై పట్టుపత్రములు పరచుకొని చేయవలసి వుంటుంది

సిద్ధమహాయోగము

పదకొండవ ప్రకరణము

దీక్షాయోగము ప్రత్యక్ష ప్రమాణము

వివరతో చెప్పినట్లుగా జ్ఞానము రెండు విధములు : ఒకటి శాస్త్రముల ద్వారా లభించేది పరోక్ష జ్ఞానము, రెండు సాధనద్వారా లభించేది అపరోక్ష జ్ఞానము. శాస్త్రముల ద్వారా లభించేది పరోక్ష జ్ఞానము ఆస్థిరమైనది. అస్థిరమైనది శాశ్వతము. అది మారవచ్చును లేక ఇంకొక రూపములో పరిణామము చెందవచ్చును. శాస్త్రమునకు వాస్తవిక సంతోషము లభించదు. కాని సాధన ద్వారా లభించేది అపరోక్ష జ్ఞానము సుస్థిరము మరియు ప్రత్యక్షము. అది ఒక్కసారి లభిస్తే నిరంతరం వుంటుంది. దానికి మార్పులేదు దానితో చిత్తమునకు పరిపూర్ణమైన శాంతి లభిస్తుంది. శాస్త్రముల ద్వారా లేక ఇతరుల ఉపదేశము ద్వారా లభించేది పరోక్ష జ్ఞానముగా చెప్పబడుతుంది కాని శ్రేష్ఠమైన యోగసాధన ద్వారా లభించేది అపరోక్ష జ్ఞానముగా చెప్పబడుతుంది. సమస్త శాస్త్రములు తెలిసిన యోగి జ్ఞానము అపరోక్ష జ్ఞానముగా చెప్పబడుతుంది. సమస్త శాస్త్రములు తెలిసిన యోగి ఆధిపత్యము ప్రకారము మరియు వేదములలో చెప్పిన ప్రకారము అపరోక్ష జ్ఞానము పొందని వారికి మోక్షములేదు ఈ ప్రత్యక్ష అపరోక్ష జ్ఞానము యోగము ద్వారా లభించదు అందువలన యోగసాధనయే పరమకర్మవ్యము

పరతత్త్వము తెలిసిన జ్ఞానుల అభిప్రాయము ప్రకారము 1. విజ్ఞానము 2. అజ్ఞానము 3. బ్రహ్మము అను మూడు తత్త్వములుగా చెప్పబడ్డాయి. ఇది దృష్టాంత సాధనము అనగా మనోవాక్కుల కఠీతము అనగా పివిజ్ఞానము ప్రత్యక్ష సాధనముగా, ఆనంద స్వరూపముగా, పూర్ణబుద్ధి స్వరూపముగా మరియు సర్వాంతర్ముఖ స్వరూపముగా ఉంటుందో అది మనోవాక్కుల కఠీతము కేవలము విజ్ఞానముగా చెప్పబడుతుంది అందువలన దానిని యోగసాధన ద్వారా మూలమే అపరోక్ష జ్ఞానము లభిస్తుంది అందువలన దానిని విజ్ఞానముగా చెప్పబడుతుంది. అర్థము చేసుకొనలేము మాటలద్వారా విజ్ఞానము యుక్తి, తర్క దృష్టాంతముల ద్వారా అర్థము చేసుకొనలేము మాటలద్వారా ఇతరులకు వ్యక్తము చేయలేము యోగసాధన అనుష్ఠింపకుండా తమను తాము అజ్ఞానముగా చెప్పుకొనేవారు చిట్టి చివరన ఉన్న పండును చూచుటద్వారా అజ్ఞానమును పొందలేనట్లుగానే వారు బ్రహ్మజ్ఞానము యొక్క వాస్తవిక పరిణామ ఫలితమును పొందలేనట్లుగానే వారు బ్రహ్మజ్ఞానము యొక్క వాస్తవిక పరిణామ ఆస్వాదించలేరు

అవినాసకములనుండి ముక్తిని పొందగోరెడివారు, సత్సత్వమును
అనుసరించి నైవేదికమును పొందాలి ఈ అవినాసకములను
1 శాస్త్రము 2 యుక్తి 3 సువిచిత్రము 4 తన అంతరములోని అనుభవము అనుసరించి
ప్రమాణములను అన్ని శాస్త్రములు అంగీకరించాయి అందువలన వ్యవహారము
ప్రశస్తతము అవహానము, శాస్త్రము అను మూడు ప్రమాణముల ద్వారా ఒక
తర్కవేదనచేస్తారు దీనిని తర్కము, యుక్తి ముదియు శాస్త్రములద్వారా విశ్వాసము
నిర్ణయిస్తారు కాని శాస్త్రములద్వారా, అనుమాన ప్రమాణముల ద్వారా ఒక
జ్ఞానముకన్నా ప్రశస్తత ప్రమాణము ద్వారా లభించెడు జ్ఞానము విశ్వాసము
చెప్పబడుతుంది పేదైన విషయ పరిష్కారము స్వయముగా పొందినపుడు యుక్తి
తర్క విశ్లేషములు చేసే కుతార్థికులుకూడా తగ్గిపోతారు ఎందుకంటే విశ్వాసము
లభించే విషయ పరిష్కారము ఇతరవిధముగా ఎవరూ నిర్ణయించలేరు అందువలన
ప్రశస్తత ప్రమాణము లభించినట్లయితే ఇతర ప్రమాణముల అవశ్యకత ఉండదు

గురు దీక్ష : దీక్ష బాహ్యము, అంతరిము అను రెండు విధాలుగా వుంటున్నది. భర్త, అర్థ, కామముల సాధికారము హవనము, జపము, దేవతార్చన, పునశ్చరణ మొదలగు పవిత్రములైన క్రియాకలాపములతో లభించెడి శాస్త్రీ, హోత్రీ, క్రియాకర్మములు మరియు క్రమదీక్షల వంటి దీక్షలన్నియు బాహ్యదీక్షలుగా చెప్పుబడుతాయి. వీటిలో జప, తప, హవనము వంటి సాధనతో కూడిన క్రియాకర్మముల చేయబడుతాయి. కాని శాంభవి, శక్తి, యోగ, వేద దీక్షల వంటి దీక్షలు అంతరి దీక్షలుగా చెప్పుబడుతాయి. వీనిలో బాహ్యదంబరములతో కూడిన క్రియాకర్మముల చేయవలసిన పనిలేదు. ఈ దీక్షలు గురువుయొక్క అత్యు సామర్థ్యముతో కుండలినీ శక్తి జాగరణద్వారా లభిస్తాయి. వీటిక్రియలు కూడా అనాయాసముగా వుండి మోక్షప్రాప్తిని కలుగజేస్తాయి. దీక్ష అధికార భేదముతో రెండు విధములుగా ఉంటుంది. ఒకటి ఆసక్తితోకూడిన కామ్యదీక్ష, రెండవది ఆసక్తి రహితముగా మోక్ష ప్రాప్తికొరకు ఇవ్వబడే దీక్షావధి అయివున్నది. నిత్య, నైమిత్తిక మరియు కామ్యకర్మల సిద్ధికొరకు ఇవ్వబడే దీక్షలు అనగా సులభ్యావందనము వంటి నిత్యకర్మల కొరకు ఇవ్వబడే ఉపనయన దీక్షలవంటివి. శత్రునాశనము కొరకు మరియు ఇతరులను వశపర్చుకొనుటకు చేసే యజ్ఞయాగాది శ్రతువులు, యశస్సు, ఐశ్వర్యము, కోర్కెల సిద్ధికొరకు చేయబడే వ్రతములు, యజ్ఞముల వంటి దీక్షలను కామ్యదీక్ష లంటారు. వీటి ద్వారా భర్త, అర్థ, కామ్యములు సిద్ధిస్తాయి కానీ ఈ బాహ్యదీక్షలు మోక్షము

128

సిద్ధమవశ్యుగాము

[illegible]

సారము చెప్పెను.
 నాళ్లయైన వైతస్య స్వరూపమైన శివశక్తి ద్వారా మనసు మోక్షము
 సారము చేస్తాడు దీనిద్వారా అక్షిప్తములైన మోక్షమును మోక్షము
 జీ గురువురువర ద్వారా శిష్యులలో ప్రవేశిస్తాడు మనసు
 మోక్షములో ప్రకాశిస్తుంది అప్పుడు ఈ శక్తి గురు శిష్యుల మధ్య
 శిష్యుని సిద్ధికొరకు కావలసిన క్రియను చేస్తుంది మనసు
 శిష్యునిగా, వాడుబట్టగా లేదా మనస్సుగా దాని పుష్కరిత శక్తి
 గురు లానుగా జప, తప, ప్రాణాయామ భావన, భావన, భావన
 కనుగొనవలసివేయదు ఏవిధముగా మనస్సును సేవించి శివ
 విజయవలసినదిగా స్వీకరిస్తాడు అదేవిధముగా శిష్యుడు మనస్సు
 సాధించి శక్తియొక్క అజ్ఞానసారము అన్ని పనులను మనస్సు
 చేయవలసి వుంటుంది. సేవకుడు యజమాని అన్ని పనులను
 కేరవిధముగా శిష్యుడు కూడా తన జ్ఞానము, భావము లో
 పాటించవలసి వుంటుంది. గురువుయొక్క అజ్ఞానశక్తి
 పాటించవలసిన క్రియాకర్మములు ఏమీలేవు. ఇదే పాశుపత మహామోక్షసాధనము
 తనగా మహాయోగమును సాధనచేసే సాధకులకు గురువు అజ్ఞానశక్తి
 చేయవలసిన ఇతర సాధనలు ఏమీ ఉందివు. ఏ గురువుయొక్క అజ్ఞానశక్తి
 చేస్తూ ఉంటుందో దానిలో శిష్యుడు తన ముద్దియై, ఏవిధముగా
 సాంక సాధనను గాని కలిపితే అనర్థము కలుగుతుంది అందువలన
 శిష్యుని ప్రాప్తించుకొన్న అభ్యస్తమవుతున్న సాధకులు మోక్షము
 గురువు అజ్ఞాయే అన్నింటికంటే మిన్న అని దాని వాటిని
 చేయవలసివచ్చును గురువు తన యోగశక్తితో లోకమును

శ్రీమద సాగర్మ్యరరావు

దీక్షా ప్రదానము చేసినపుడు ఆ శిష్యునికి ఆశ్చర్యజనకమైన, మహాశ్చర్య జనకమైన సంఘటనలు అనుభవములోనికి వస్తాయి. వాటి రహస్యము శ్రీ గురువులు అవగతము కాగలదు. ఇవి రహస్యమైనవి. బయటకు చెప్పదగినవికావు. అటు శాస్త్రములలో గుప్తముగా వుంచబడ్డాయి. ఇక్కడ అవసరమైనంతవరకే చెప్పబడ్డాయి. ఈ విషయములో ఎవరైనా విస్తారముగా తెలుసుకోవాలని వుంటే తమ, గురువులను సంప్రదించవలసి ఉంటుంది.

సద్గురువు కృప : దీక్షా సమయములో గురువు శిష్యుని ప్రభావమును పొంది ప్రసన్నుడై శిష్యునికి శక్తిని ప్రదానముచేసి ఆశీర్వాదిస్తాడు. ఆశీర్వాద ఫలితముగా మూలాధారములో నిత్యనివాస ముండే శక్తి యొక్క బోధతో శిష్యునిలో తత్వజ్ఞానము కలుగుతుంది. తత్త్వ జ్ఞానబోధచేయగల ఆశక్తి తత్త్వ స్వరూపముగా ఉండి పద్మతంతువులాగా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మముగా ఉండే పరాశక్తి కుండలినీ మహావేద అయివున్నది. ఆ శక్తి కోట్లకొలది విద్యుత్కాంతులతో ప్రకాశిస్తూ పరమశివుని సహధర్మచారిణిగా అతడి ప్రసన్నతకు సదానృత్యము చేస్తూ వుంటుంది. ఆ శక్తి అక్షర స్వరూపిణి. ఆ శక్తి ద్వారా సాధకునికి యోగ, భ్యాన జ్ఞానములకు సంబంధించిన క్రియలు కలిగి యోగము యొక్క పరమ ఉత్కృష్ట సిద్ధి కలుగుతుంది. ఆ శక్తి యోగము యొక్క పరమ ఉత్కృష్టమైన జ్ఞానమును ప్రదానము చేస్తుంది. ఇటువంటి నిరంతరము ఉపాసన చేయవలసిన సచ్చిదానంద స్వరూపిణి, ప్రణవ గాదుత్ర స్వరూపిణి అయిన కుండలినీమాత, గురు పరంపరయొక్క ఆశీర్వాదముతో సాధకునిలో నిత్యము జాగృతస్థితిలో ఉండి, అతడి చేత అనేకవిధములైన యోగక్రియలు చేయిస్తూ దివ్య అనుభవములను కలుగజేస్తూ అతడియొక్క తనవు, మనస్సు ప్రాణములకు పరిపుష్టిని కలుజేస్తూ ఉంటుంది. గురువు ఆశీర్వాదము ద్వారా ఆద్యాశక్తిని పొందిన సాధకుడు యోగముద్వారా తన అంతరములోని శివశక్తులను పూజించటం వలన మంత్రము, జపము లేకుండానే సంధ్యావందనాది కర్మల ఫలితము లభిస్తుంది. సుషుమ్న పనిచేస్తూవుంటే సాధకుని యందు పూజ మరియు హోమ అనుష్ఠానము లేకుండా జపము స్వతః సిద్ధముగా జరుగుతుంది. అటువంటివారు సమిధలు లేకుండా నిత్యము యజ్ఞము చేస్తున్నట్లే. వారు దశదిశలయందు సర్వవ్యాపిగా నున్న ఈశ్వరుని శరీర మాధ్యమముగా పూజిస్తారు. ఈ విధముగా ఈశ్వరుని సర్వత్రా పూజించు భ్యానపారాయణులైన జనులకు ఈశ్వరుని జ్యోతిర్మయ సూక్ష్మ స్వరూపము ప్రత్యక్షముగా కనిపిస్తుంది. అందువలన

సాధకులు గురుశక్తితో కూడిన భ్యానరూప యజ్ఞములో నిరంతరము నిలిచి పూజించుట అవారికి జ్యోతిర్మయ స్వరూపమైన శివుని దర్శనభాగ్యము లభిస్తుందో లేదో చెప్పలేక, రాలితో, మట్టితో చేసిన దేవతలను భ్యాసించ వలసిన పనిలేదు. వారి ఆలంబనను వదిలివేస్తారు వారు శివుని వాస్తవిక స్వరూపము తెలుసుకొనుటవలన బాహ్యముగా వున్న స్థూలరూపములైన దేవదేవతల అర్చనను వదిలివేస్తారు.

శ్రమహేశ్వరులు సూచించినవిధముగా వాస్తవిక యోగము ఈ విధముగా ఉంటుంది. గురువుయొక్క శక్తిపాతము ద్వారా శిష్యుని అంతరములో కుండలినీశక్తి జ్యోతిషము అనేక క్రియలను చేస్తుంది. అప్పుడు శిష్యుని యొక్క మనః, ప్రాణ షరములలో అనేక విధములైన బాహ్య, అంతర క్రియలు కలుగుతాయి. శిష్యునిలో కట్ట కొలది జన్మల సంస్కారములు వివిధ రూపములు పొంది నశిస్తాయి. అందువలన సాధకునికి జన్మజన్మాంతరముల యొక్క అస్పష్టమైన స్మృతులు కలుగుతాయి. అంటే అనేక జన్మల తాలూకు సుఖదుఃఖముల అనుభవము కలుగుతుంది. దాని కారణముగా అతడు పశుపక్షుల మాదిరి భయానకమైన శబ్దాలను ఉచ్చరిస్తాడు లేక ఆహ్లాదముతో నవ్వుతాడు, ఏడుస్తాడు భావపూర్ణ స్థితిలో ఉపహదానందమును పొంది పరమ ప్రసన్నతను పొందుతాడు. ఆ ఆనందస్థితిలో వేణువు, వీణ, మృదంగ వాద్య ధ్వనులను నోటితో పలుకుతాడు. వెనువెంటనే పాటలను, కవిత్వములను కూర్చి పాడుతాడు. కొంతసేపు విలపిస్తాడు. లేక తనకు తానుగా ఉపన్యాసములు ఇవ్వటం మొదలుపెడతాడు. వివిధ రకాలైన భాషలను మాట్లాడుతాడు. ఆసనము నుండి లేచి వివిధరకములైన చేష్టలు చేస్తాడు. ఆవలిస్తూ వుంటాడు. ఇంటిలో అటు ఇటు తిరుగుతూ వుంటాడు. ఈ విధముగా గురుకృపతో కుండలినీ జాగరణ కారణముగా ఇటువంటి మానసిక, ప్రాణసంబంధమైన క్రియలతో జరిగే సాధననే వాస్తవిక యోగసాధనగా చెప్పవచ్చు. ఈ యోగములో సంభవించే క్రియలయొక్క సంఖ్యను మరియు స్వరూపమును వర్ణించటం మానవుని తెలివితేటలకు అతీతమైన విషయముగా చెప్పవచ్చు. అంటే ఈ మహాయోగ విజ్ఞానము గురించి శ్రద్ధాయుతుడుగావున్న సాధకుడు మాత్రమే తెలుసుకొనగలడు. సాధకుడు ఆనందోల్లాస భరితుడై ఎన్ని విచిత్రములైన పనులను చేసినప్పటికీ అంటే ఆసన ప్రాణాయామ, బంధ, ముద్రల వంటి విచిత్రములైన యోగక్రియలు ఎన్నిచేసినప్పటికీ అతడి మనస్సు పరాధీనము కాదు మరియు జ్ఞానశూన్యముకాదు. సాధకుడు పూర్వ

జ్ఞానమును కలిగి వుంటాడు. ఆనందమయుడై ఉత్సాహముతో సాధకుని అంతరములో పనిచేసే శక్తి ప్రేరణతో చేసే క్రియలు అతి సహజంగా జరుగుతాయి. బలాత్కారముగా జరుగవు. సాధకుడు తన బాహ్యస్వరూపము కోల్పోయి సాధనము చేత సాధకుడు తన పూర్వ స్థితికి రాగలడు. ఈ విధముగా ముగిసిన భరితమై పైక్రియలను చేస్తూ వున్నప్పుడు సాధక యోగికి దివ్యజ్ఞాన ప్రాప్తిస్తుంది.

ఈ క్రియలయొక్క ఆవేశము దీక్షాసమయములోనే కాకుండా దీక్ష తరువాత కూడా ఎప్పటివరకు శివ, శక్తుల సమ్మేళనము జరుగదో అప్పటివరకు జీవితాంతము మరియు ముక్తి లభించు వరకు జన్మ జన్మల వరకు జరుగుతుంది. అందువలన సాధకుడు ప్రత్యేకించి ఎటువంటి నియమములకు సాధన చేయవలసిన పనిలేదు. కాని గురువు ఆదేశానుసారము ప్రతిదినము ప్రాణము, సాయంకాలము సాధనచేయవలసి వుంటుంది. అందువలన ప్రతిరోజు క్రొత్త క్రొత్త క్రియలు, అనేక విధములైన అనుభవములు తనకు తానుగా జరుగుతాయి. ఈ విధముగా యోగసాధన చేసేవారికి వివిధములైన ఆనందములు చేయుట ద్వారా అనేక పర్యాయములు ప్రాణాయామము మరియు శ్వాస, ప్రశ్వాసల సంబంధించిన క్రియలు కారణముగా ఉన్ననీ స్థితి లభిస్తుంది. దీనివలన శరీర మరియు ఇంద్రియములు వశమును కోల్పోయి ప్రాణస్పందన లయమవుతుంది. మనస్సు ఏకాగ్రమై నిరుద్ధమవుతుంది. ఈ విధముగా శరీరము, మనః ప్రాణములు ఇంద్రియములు వశమును కోల్పోయి వివశమగుటచే సమస్థితి ఐన సమాధి కలుగుతుంది. ఈ సమాధి స్థితికి పూర్వము సాధకునికి ఇంకా ఎక్కువ క్రియలు జరుగుతాయి. ఆసన, ప్రాణాయామ, బంధ, ముద్రలు, నాదీశుద్ధి వంటి క్రియలు కారణముగా సమాధిస్థితి కలుగుతుంది. సమాధి స్థితి కలిగిన తరువాత అవశ్యకత సనుసరించి పైక్రియలు జరుగుతాయి. ఎప్పటివరకు ఈక్రియలు స్థిరముగా వస్తూవుంటాయో అప్పటివరకు అన్ని స్థితులువస్తూ పోతూ వుంటాయి. ఈ క్రియలతోపాటు సాధకునికి శాంభవీ ముద్ర కలుగుతుంది. దీనివలన సాధకునికి అంతరములో లక్ష్యము, బాహ్యముగా దృష్టి ఏర్పడుతుంది. ఈ శాంభవీముద్ర తంత్రములన్నింటి యందు గుప్తముగా ఉంచబడినది. ఇది సాధకునికి ప్రయత్నమేమీ లేకుండా లభిస్తుంది. ఇటువంటి సాధకునికి భేదరీముద్ర కూడా ఏర్పడుతుంది. నాలుక అంగిలిలో నిలిచిపోయి రసపానము చేస్తుంది. ఇది కూడా తనంత తానుగా

సిద్ధమహాయోగము

జరుగుతుంది. పరమశివుని స్థానమైన సహస్రారములో అమృతపాన అనుభవమును కలుగజేసే భేదరీముద్ర మరియు శివ స్వరూపమును దర్శింపజేసేది శాంభవీ ముద్ర సాధకునికి తనంత తానుగా కలుగుతాయి. వీటి కారణముగా సాధకునికి శత్రుత్వప్రకాశము కలుగుతుంది. దీనివలన సాధకునికి తనకి తాను ఆత్మనని బోధకలుగుతుంది.

ఈ ప్రకారముగా సాధకునికి శాంభవీ మరియు భేదరీముద్రలు ఏర్పడిన తరువాత శరీరక, మానసిక క్రియలు తగ్గిపోతాయి. కేవలము ప్రాణక్రియలు మాత్రమే విగిలివుంటాయి. ప్రాణము సుషుమ్నలో ప్రవేశించి శాంభవీ మరియు భేదరీ ముద్రలు బాలార్పథముగా కలుగుతాయి. దీనితో సాధకునికి కలిగేది అత్మానుభవమును దర్శింపలేము. ఈ స్థితిలో సాధకునికి ఏమీ తెలియదు. అతడు బాహ్యజ్ఞానమును కోల్పోతాడు. ఆత్మతత్త్వములో తన్మయుడవుతాడు. అందువలన అతడికి ఆత్మమినహా మరేమియు తెలియదు. కాని ఆత్మధ్యానము ద్వారా లభించేది పరమ సుఖము మనోవాక్కుల కలీతము. ఆత్మ ధ్యానముచేసే సాధకుడు న్మయముగా ఆ అనుభవమును పొందుతాడు. కాని ఇతరులకు వివరించలేదు. అనగా యోగ అనుభవమును పొందుతాడు. కాని ఇతరులకు వివరించలేదు. అనగా యోగ సాధనద్వారా ధ్యానయుక్తులైన సాధకులు ధ్యానము ద్వారా లభించేది ఆనందమును బయటకు చెప్పలేరు. కాని అతడి బాహ్య లక్షణములను బట్టి అంతరములోని ఆనంద స్థితిని కొద్దిగా తెలుసుకోవచ్చు.

ఎవరు గురుప్రదత్తమైన యోగసాధన చేస్తూ వుంటారో, ఎవరి కుండలినీశక్తి క్రియాశీలమయి వుంటుందో, ఎవరి ధ్యానము సంకల్ప మాత్రమున ధ్యేయములో స్వాభావికముగా నిలిచి వుంటుందో, అతడి అంతరములోని లక్షణములు అతడికి స్వాభావికముగా నిలిచి వుంటుందో, అతడి అంతరములోని లక్షణములు అతడికి మాత్రమే తెలియును. కాని అతడిలో కొన్ని బాహ్యలక్షణములు కూడా కనపడతాయి. అతడి మనస్సు, ప్రాణము శరీర చేష్టలు సాత్వికతను పొందుతాయి. అందువలన ఇంద్రియములు శాంతించి స్వచ్ఛతను పొందుతాయి. అతడు ఎల్లప్పుడు ఆనందోల్లాసముతో కనిపిస్తాడు. ధ్యానస్థితి గుర్తుకు రావటము తోడనే అతడి దృష్టి అంతర్ముఖ మవుతుంది. అందువలన నేత్రములు బరువెక్కుతాయి. వాక్కు కోమలము మరియు గద్గదమవుతుంది. అంతరాత్మ సుఖమువల్ల శరీరములో పారవశ్యముతో కూడిన రోమాంశము కలిగి కంపనాది క్రియలు జరుగుతాయి. శ్వాస, ప్రశ్వాసలు నిలిచిపోతాయి. ఈ బాహ్యలక్షణములు కనిపించినపుడు ధ్యానము సక్రమముగా జరుగుతున్నట్లు భావించవలయును. ఎందుకంటే కుండలినీ శక్తి జాగృతమయినప్పుడు

ఈదర నాగేశ్వరరావు

మనః ప్రాణ, దేహ అవేశములు సంపూర్ణముగా వుంటాయి. ఆ పరమదేహావేశములో ధ్యానస్థితిలో లభించెడి పరమ సుఖము ఆ సాధకుడు ధ్యానస్థితినుండి బయటకు వచ్చిన తరువాత కూడా వ్యక్తము చేయలేడు. ఏ అదృష్టవంతుడైన సాధకుడు ఈవిధముగా ఆత్మధ్యానము చేస్తూ వుంటాడో అతడు క్షణమాత్రముకూడా ఈ పరమానంద స్థితిని వదిలి వుండలేడు అతడు ఇటువంటి పరమ ధ్యానము ద్వారా లభించెడి సుఖవియోగమును క్షణమాత్రము కూడా భరించలేడు.

సమర్థ సద్గురువు ద్వారా ఇవ్వబడిన శక్తిపాతము దీక్షవల్ల కాని లేక ఈశ్వర అనుగ్రహముతోగాని లేక పూర్వజన్మలో చేసిన అనంత పుణ్యఫలము వలనగాని లేక శివార్చన వంటి భక్తిసాధనల ద్వారా కుండలినీశక్తి జాగృతమయి, పూర్వజన్మలో చేసిన యోగసాధనను ఈ జన్మలో ఆరంభము చేయిస్తుంది దీనికి నిదర్శనముగా అనేక క్రియలు సంభవిస్తాయి. సాధకునికి కంపము, శ్వేదము, ఆశ్రుపాతము, కంఠస్వరములో మార్పు, వికృత శబ్దోచ్ఛారణ, దుఃఖము, నాట్యము చేయుట, నవ్వుట, ఏడ్చుట, అరచుట వంటి క్రియలు ద్వారా ఆనందము కలుగుతుంది. ఏమనుష్యులలో ఈ లక్షణములు వేరువేరుగా కనిపిస్తాయో లేక అన్ని కూడా ఒక పర్యాయము మంద, మధ్యమ, ఉత్తమ స్థితులలో ప్రాప్తిస్తాయో ఆ భక్తులను ఉత్తమ, శ్రేష్ఠసాధకులుగా పరిగణించాలి. మందస్థితిలో కంపనాది శారీరక క్రియలను ఇచ్చా మాత్రముతో నిలుపుదల చేయవచ్చును మధ్యమస్థితిలో శారీరక, మానసిక క్రియలను కష్టముతో నిలుపు జేయవచ్చును. అనగా బాహ్య అభ్యంతర క్రియలను నిలుపుదల చేయుటవలన మనస్సుకు దుఃఖము కలుగుతుంది. ఉత్తమ స్థితిలో క్రియలు మనస్సుని, శరీరమును వివశము చేసినపుడు క్రియాశక్తిని నిలుపుదల చేయాలని అనిపించదు.

గురుకృపాకారణముగా కుండలినీశక్తి జాగృతమై భగవంతునియందు భక్తి ఉత్పన్నమయినటువంటి భక్తులను సామాన్య వ్యక్తులుగా పరిగణించకూడదు. ఇనుమునందు అగ్ని ప్రవేశించినపుడు అది ఏవిధంగా కేవలము ఇనుప ముక్కగా ఉండక అగ్ని లక్షణములు పొందినట్లుగా భగవంతుని సాన్నిధ్యమునకు వచ్చినవారు కేవలము మనుష్య మాత్రులుగా వుండరు. వారికి దివ్యభావ ప్రాప్తి జరిగి, దివ్య గుణములతో కూడిన దైవీశక్తి సంపన్నులుగా మారి పూజనీయులు అవుతారు. అటువంటి భగవానుని భక్తులను అవహేళన చేసిన మూర్ఖులు తమ ఆయుస్సును, సరి సంపదలను, శీలమును నష్టపోయి అధోగాములవుతారు.

ఈ విధముగా కుండలినీశక్తి జాగృతమయి క్రియాశీలమగుటచే వాస్తవిక యోగసాధన ఆరంభమవుతుంది దీనినే స్వాభావిక లేక సహజయోగము, సిద్ధ లేక మహాయోగము అని అంటారు. ఇదియే సిద్ధిసాగరు మార్గము. ఈ మార్గముద్వారా స్వేద జ్ఞానమయి, మంత్ర స్వరూపిణి, సర్వమంత్రాత్మిక, విద్యాశక్తి మరియు షడవిద్యలను తెలియజేయుగల కుండలినీ శక్తి సాధకుని చేత క్రియలను చేయిస్తుంది. దీనివలన సాధకునికి సమస్త మంత్రముల మరియు సమస్త విద్యలయొక్క విజ్ఞానము లభిస్తుంది. అప్పుడు సాధకుడు దేవీదేవతల దర్శనము పొంది వారి అనుగ్రహమును పొందగలడు. అతడు వేదాది శాస్త్రములలో చెప్పబడిన మంత్ర విజ్ఞానము తెలుసుకొంటాడు. వేదములలోని నిగూఢ రహస్యమును కూడా తెలుసుకోగలడు. కుండలినీశక్తి సాధకునకు అంతరములో నున్న దివ్యలోకముల అనుభవ జ్ఞానమును కలుగజేస్తుంది. తత్వజ్ఞానమును కలుగజేస్తుంది. కుండలినీ శక్తి షట్చక్రభేదన మరియు శోధన చేసి సుషుమ్న మార్గములో ప్రవేశించినపుడు సాధకునికి క్రమముగా సమాధి స్థితులు కలుగుతాయి. శివశక్తుల కలయిక కొరకు కుండలినీ శక్తి యొక్క ప్రేరణతో సాధకులలో ఎటువంటి అశ్చర్యకరమైన క్రియలు కలుగుతాయంటే వాటిని ఎవరూ ఊహించలేరు. తమ తమ సంస్కారములను అనుసరించి సాధక జనులు ఎవరూ ఊహించలేరు. తమ తమ సంస్కారములను అనుసరించి సాధక జనులు వివిధరకముల హఠ, మంత్ర, లయ, రాజయోగముల యొక్క శారీరక, మానసిక, ప్రాణిక క్రియలను చేస్తారు. వాటిని వర్ణించటం అంత సులభముకాదు. కానీ ఏ అనుభవము సాధకులలో బాహ్యముగా కనిపిస్తుండో దానివర్ణన ఇక్కడ చేయబడింది.

నాడీశుద్ధికి సంబంధించిన క్రియలు : శరీరములోని నాడులలో ఉన్న మూలిన్యము కారణముగా ప్రాణము సుషుమ్నలో ప్రవేశించలేదు. అందువలన ప్రాణాయామ సిద్ధి కలుగదు. తత్వజ్ఞానము కూడా తెలియబడదు. దీనికొరకు ప్రారంభములోనే నాడీ శుద్ధి జరుగవలసి వుంటుంది అందువలన కుండలినీ శక్తి ప్రారంభములోనే నాడీశుద్ధికి సంబంధించిన క్రియలను చేయిస్తుంది. నేతి, ధౌతి, ప్రారంభములో నాడీశుద్ధికి సంబంధించిన క్రియలను చేయిస్తుంది. ఇవి సాధకులకు వాయుసారము, నాలి, కపాల భాతి వంటి క్రియలను చేయిస్తుంది. ఇవి సాధకులకు వాయువుద్వారా రేచక, పూరక కుంభక ప్రాణాయామముద్వారా కలుగుతాయి. అనగా సాధకులకు ముక్కు గుదము, లింగము నుండి ప్రాణ, అపాన వాయువులను గ్రహించి, నిరోధించుట ద్వారా కుండలినీ శక్తి ప్రేరణతో ఈ క్రియలు సంభవిస్తాయి.

శరీర అంగములలో మార్పు - అనేక విధములైన పద్ధతులలో శుద్ధికి సంబంధించిన క్రియలు అనగా దేహ అంగముల ఘర్షణతో కూడిన వ్యాయామము,

శరీర అంగముల మర్దన, రాపిడి వివిధములైన శబ్దములు, నేత్ర సంబంధ క్రియలు, కనుపాపలు తిరుగాడుట, కాళ్ళు, చేతులను విసరి వేయుట, గిరిగిరా త్రిప్పుట, గుండ్రముగా తిరుగుట, క్రిందపడి దొర్లుట, నృత్యము చేయుట, పద్మాసనములో కూర్చుండి కప్పువలె ఎగిరి పడుట, దుముకుట, పిచ్చివాడిలా లేక మధ్యము సేవించిన వానిలా, ఉన్నత్తునిగా, భూతావేశము కలిగిన వాడిలా, శారీరక, మానసిక చేష్టలు చేయుట వంటి ప్రాణవాయు క్రియలను సాధకుడు చేస్తాడు. సాధకుని ప్రవృత్తి ననుసరించి ఇంకనూ తీవ్రమగు క్రియలు అనగా రోమాంచము, అంతః స్ఫురణ, స్పందన, స్పర్శ, హాస్య, రోదన, స్తంభన వంటి క్రియలు, శరీరము బరువెక్కుట నేలపై పడుట, శ్వాస, ప్రశ్వాసలు వేగముగా వదులుట, చమట పట్టుట, కన్నీరుకారుట, లాలాజలము ఊరుట, శరీరము క్కశించిపోవుట పొట్టగట్టిపడి మలమూత్ర విసర్జన జరుగుట, స్వల్ప నిద్రలేక అతినిద్ర కలుగుట, లేక నిద్ర లేమి, చలిపుట్టుట లేక అధికోష్ణము కలుగుట, శరీరములో అణగియున్న రోగములు వెలికివచ్చుట, కడుపునొప్పి కామోత్తేజము వలన వీర్యము నష్టపోవుట లేక నీళ్ళ విరోచనములు కలుగుట, లేక మూత్రవిసర్జన జరుగుట, జ్వరము వచ్చుట ఎక్కిళ్ళు మరియు శ్వాస సంబంధ వ్యాధులు మునుపటి కన్నా పెరుగుట వంటి క్రియలను క్రియాశక్తి చేయిస్తుంది. దీనివలన సాధకుని వ్యాధులన్నీ వెంటనే నశిస్తాయి.

స్వర వికృతి : నోరు, ముక్కు, గొంతు ద్వారా అనేకరకములయిన శబ్దములు చేయుట, పశుపక్ష్యాదులు, కప్ప, కుక్క పిల్లి, సింహము, పులి అరపులవంటి శబ్దములను చేయుట, గర్జన, హుంకారము, చీత్కారము వంటి భయంకర శబ్దములను చేయుట, పనికిమాలిన మాటలు మాట్లాడుట, అద్భుతముగా సంభాషణలు చేయుట, అనేకవిధములైన స్వరములతో విలపించుట, అనేక విధములైన భావములతో నవ్వుట, పొటలు పాడుట, కీర్తనలు చేయుట, నోటితో వాద్యసంగీతములను పలికించుట అనగా మృదంగము, తాన్పూరా వంటి ధ్వనులను నోటితో పలికించుట నియమబద్ధముగా తాళము వేయుచూ చప్పట్లు కొట్టుట, గర్భ, పద్మగానములు చేయుట, ఉపన్యాసములు ఇచ్చుట, వంటి స్వర సంబంధమైన క్రియలను సాధకుని చేత క్రియాశక్తి చేయిస్తుంది.

ఆసనము : సిద్ధ, పద్మ, భద్ర, ముక్త, సింహ, గోముఖ, వీర, ధను, శవ, మశ్చ, పశ్చిమోత్తాన, మత్స్యేంద్ర, గోరక్త, ఉత్కట, మయూర, కుక్కుట, కూర్మ, మండూక, కృత్తిక, గరుడ, వృషభ, శలభ, మకర, ఉష్ట్ర, భుజంగ ఆసనముల వంటి

వివిధ ఆసనములు సంభవించి శారీరక స్థిరత ప్రాప్తిస్తుంది శరీరములో అగ్ని యొక్క పాచన శక్తి పెరిగి రజోగుణ తమోగుణములు అణగిపోయి శరీరము రోగ మింక్కిన పొందుతుంది.

సాధకునికి అనేక విధములైన జీవజాలములకు సంబంధించిన ఆసనములు సంభవించును ఎందుకంటే అతడు 84లక్షల జీవజాలములకు సంబంధించిన యోనుల యందు జనన మరణములను పొంది యుంటాడు అంటే అతడిలో ఆ యోనులకు సంబంధించిన సూక్ష్మ సంస్కారములు బీజరూపములో నిలిచి ఉంటాయి ఇవి కుండలినీ శక్తి జాగరణవలన స్మృతి పథములోనికి వచ్చి వ్యక్తమౌతాయి. స్వప్నములో మదిరి ఇది సాధకునకు ధ్యానావస్థలో కనపడుతాయి. శరీరకణము చేతనే సాధకుడు అసాధారణముగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు. ఏయోగి ఎటువంటి సంస్కారములను కలిగివున్నాడు అనేది, అతడి శారీరక, మానసిక, ప్రాణిక క్రియలద్వారా తెలుసుకొనవచ్చును. లేక సాధకునికి స్మృతి శుద్ధమయినప్పుడు అతడు తన అనుభవమవుతున్న జన్మాంతర సంస్కారములను చక్కగా అనుభవములోని తెచ్చుకొనగలడు. అంటే సాధకుని సంభవించే ఆసనములు కూడా అతడి సంస్కారముల యొక్క ఫలస్వరూపము కావున 84 లక్షల యోనులకు సంబంధించిన వేలాది ఆసనములు సాధకులు తమంతట తాము చేయగలుగుతారు. వ్యక్తయోనులకు సంబంధించిన పద్మ, తాళ, వృక్ష ఆసనములు, జలయోనులకు సంబంధించిన కూర్మ, మత్స్య, మకర ఆసనములు, కీటక యోనులకు సంబంధించిన శలభ, వృశ్చిక, భుజంగ ఆసనములు పక్షియోనులకు సంబంధించిన మయూర, గరుడ, కుక్కుట, ఆసనములు, పశుయోనులకు సంబంధించిన, సింహ, వృషభ, ఉష్ట్ర ఆసనములు తమంతట తాము సిద్ధిస్తాయి.

బంధములు, ముద్రలు : మహాముద్ర, మహాబంధము, మహావేద, భేచరీ, ఉడ్ఘాన, మూలబంధ, జాలబంధర బంధ, విపరీత కరణీ, వజ్రోళి మరియు శక్తి చాలన వంటి దశ ముద్రలు వృద్ధాప్యమును మృత్యువును నాశనము చేస్తాయి. ఇవికూడా ఆసనములలో భాగముగా సంభవిస్తాయి.

మహాముద్ర, సభోముద్ర, ఉడ్ఘాన, జాలబంధర, మూల బంధ, మహాబంధ, మహావేద, భేచరీ, విపరీత కరణీ, యోని ముద్ర, వజ్రోళి, శక్తిచాలినీ, తాడంగీ, మాండుకీ, శాంభవీ, పార్థివీ, వైశ్వానరీ, వాయవీ, ఆకాశీ, అశ్వినీ, పాశినీ, కాక్రీ, మాతంగీ మరియు భుజంగినీ వంటి 25 ముద్రలు యోగులకు సిద్ధిని చేకూర్చును.

ఇవికూడ యోగ ఆసనములతోపాటు చేయబడుతాయి ఆసనముల యొక్క ముఖ్యకార్యము శరీరమును స్థిరపరచి దశ ప్రాణవాయువులను శరీరములో చక్కగా ప్రసరింపజేయుట అయివున్నది. ముద్రలు, బంధములు శరీరమును దృఢపరచి ప్రాణవాయువును ప్రత్యేక ఆంగములో స్థిర పరచుతాయి వీటివలన మనస్సునకు ధారణాసామర్థ్యము కలుగును. మలద్వారము మరియు యోనిస్థానమువద్ద అశ్వసీముద్ర, మూలబంధము, మహాబంధము కలుగుతాయి. వీటి క్రియలు గుదమును సంకోచపరచి, వ్యాకోచ పరచుట ద్వారా జరుగుతాయి. నాభి మరియు ఉదరములో ఉద్వానబంధ, తాడంగీముద్ర మరియు సారంగీ ముద్రలు ఏర్పడుతాయి. ఇవి ఉదరములోని వాయువు పూరించుటకు మరియు ఖాళీచేయుట ఏర్పడుతాయి కంఠ సంకోచకారణముగా జాలంధర బంధము మరియు కళ్ళయందు త్రాటక స్థితి ఏర్పడి శాంభవీముద్ర ఏర్పడును. చెవులలో నాదము, శ్రవణము వంటి క్రియలు షణ్ముఖీ ముద్ర మరియు భ్రామరీ ముద్రలవల్ల కలుగుతాయి. జిహ్వద్వారా ఫేచరీ, నభో ముద్ర, మండూకీ ముద్రలు ఏర్పడుతాయి. నోటిద్వారా, భుజంగీ, కాకీ మరియు యోనిముద్రలు ఏర్పడుతాయి. మస్తకములో విపరీత కరణి సర్వాంగ ఆసనములో మహాముద్ర, మహావేధ ముద్రల యొక్క క్రియలు కలుగుతాయి ఈ విధముగా సాధకునికి శాస్త్రానుసారము తనకు తానుగా ప్రకృతిమాత అయిన కుండలినీదేవి సమస్త క్రియలను చేయిస్తుంది. ఈ బంధములు, ముద్రల కారణముచే సాధకునికి ఆనందము ఉత్సాహము పెరుగుతుంది. వీటిని నిత్యము అభ్యసించుట వలన జరరాగ్ని ప్రజ్వలితమవుతుంది. 20 రకములైన శ్లేష్మ వ్యాధులు వీటివల్ల నశిస్తాయి.

ప్రాణాయామము : యోగశాస్త్రములో కుండలినీ శక్తి జాగరణ కొరకు ప్రాణాయామమే ముఖ్య సాధనముగా చెప్పబడినది. యోగశాస్త్రములో ఉల్లేఖించిన విధముగా ఉత్తమ ప్రాణాయామము వలన ప్రాణ ఉత్థానము జరిగి కుండలినీ జాగృతి జరుగుతుంది. ఈ ప్రాణాయామమును అయితే చాలా శ్రమపడి చేయవలసి వుంటుంది. కాని కుండలినీశక్తి జాగృతమయి క్రియలను చేయించుతున్నప్పుడు స్వయముగా ప్రాణాయామము కంటే కూడా ఉత్తమమైన ప్రాణాయామమును జాగృతశక్తి ఎటువంటి శ్రమ లేకుండా చేయిస్తుంది. దీనివల్ల సాధకునకు ఆ మహా ఆనంద సూచకములైన యోగనిద్ర, రోమాంచము వంటి క్రియలు కలుగుతాయి. సాధకుడు ఆనందావేశములో ఓమ్ వంటి ధ్వనిని చేస్తాడు అతడికి శరీరము

పరికలు తిరుగుట, కంపము, భ్రమణము, శ్లేదము, అవులింతలు వంటి క్రియలు భగీ ఆనందాశ్రువులు ప్రవహిస్తాయి. సాధకునికి జ్ఞానయుక్త వృద్ధి జరిగి యోగార్థము తయారవుతుంది ఇదియే సర్వోత్తమ ప్రాణాయామము అయివున్నది. కుండలినీ శక్తి సుషుమ్న మార్గములో నుండి బ్రహ్మరంద్రము వరకు వెళ్ళునప్పుడు, ఆ మహాదేవి సాధకుని చేత యోగశాస్త్రంలో చెప్పిన విధముగా అనేక విధములైన క్రియలతోపాటు ప్రాణాయామముకూడా చేయించటం వల్ల సాధకునియొక్క మనస్సు ప్రాణము, శరీరము, స్వస్థత చెంది సదాఘటిత మవుతాయి. సాధకుడు శ్రమలేకుండా తన శరీర సిద్ధిని పొందగలడు.

ఈ విధముగా కుండలినీశక్తి సాధకుని చేత అనేక విధములైన ప్రాణాయామములు చేయిస్తుంది. సూర్యభేదన, ఉజ్జాయి, శీతలీ, శీర్శాగీ, భక్తిక, భ్రామరీ, మూర్ఖ, ప్లావినీ అను ఎనిమిది విధములైన కుంభక ప్రాణాయామములు కలవు. ఇవికాకుండా బాహ్యభ్యంతర ప్రాణాయామము, స్తంభవృత్తి మరియు కేవల కుంభక ప్రాణాయామము అనునవి కూడా కలవు. ఇవి ఆవశ్యకతానుసారము స్వతః సిద్ధముగా సాధకునకు సిద్ధిస్తాయి. వీటన్నిటియొక్క వాస్తవిక జ్ఞానము యోగ సాధన చేయుటద్వారా తెలియబడుతుంది. వీటితోపాటు సాధకునికి పంచభూతముల తత్వజ్ఞానము స్వయముగా స్ఫురిస్తుంది. ఏ సాధకుడు పూర్వజన్మలో జ్ఞాన, యోగ, భక్తి, మంత్ర, జప, దేవీ దేవతల పూజలు చేసిఉంటాడో అతడికి ఈ జన్మలోకూడా కుండలినీశక్తి జాగరణవలన తన పూర్వజన్మలోని సంస్కారానుగతముగా వచ్చిన జ్ఞాన సాధనలు అనగా అందరిలో ఆత్మతత్వము యొక్క ఏకత్వ అనుభూతిని పొందగలడు పూర్వజన్మలో యోగసాధనలు చేసినట్లయితే యమనియమాలకు సంబంధించిన అష్టాంగ యోగక్రియలు జరుగుతాయి. భక్తి సాధనచేసినట్లయితే భగవత్ ప్రేమలక్షణములైన చిత్తవాంచల్యము, చిత్తక్షోభ, సంశయము, అనుమానము, ఉగ్రత, సంకోషము విషాదము మరియు స్వప్నముతో కూడిన నిద్ర అనగా సుషుప్తి, మూర్ఖ మరియు భావసమాధి వంటివి కలుగుతాయి. మంత్రజపమును చేయువారిలో కూడా పైన ఉదహరించిన లక్షణములతో పాటు దేవీదేవతల రర్చనము కలుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కమనుష్యుని ప్రకృతి ననుసరించి క్రియలలో తారతమ్యము లుంటాయి. సాధకులలోని సంచిత సంస్కారములోని విభిన్నత కారణముగా అందరికి ఒకేరకమయిన క్రియలు కలుగవు. కాని అన్ని సాధనల అంతిమ ఫలమొక్కటే. అది సమాధి లేక జ్ఞాన, మోక్షములు పొందుట అయివున్నది.

ఈదర నాగేశ్వరరావు

సవరసములు : రౌద్ర-తీక్షణభావము, అద్భుత-విస్మయమును కలిగించెడి భావము, శృంగార-కామప్రేరణలు కలిగించెడి భావము. హాస్య-నవ్వుతో కూడిన భావము, వీర-ఉత్సాహముతో కూడిన భావము. దయ-కరుణతో కూడిన భావము, భయానక-భయమును కలిగించెడి భావము, భీభత్స-ఏవంగిపుతో కూడిన భావము. శాంతి అనగా ప్రేమతో కూడిన భక్తియుక్త శాంత భావము అనగా వినయభావము, ఈ తొమ్మిదింటిని సవరసము లందురు. కుండలినీ శక్తి మేల్కొనుట వలన ఎప్పుడూ వినని శాస్త్రముల జ్ఞానము మరియు అజ్ఞాత భావ సమూహ మంతయు వెలుగులోనికి వస్తాయి. ఆ భావావేశములోనే సాధకుడు మహా సంతోషమును పొందుతాడు. మనస్సులోని భావములు క్రియారూపములో తమసంస్కారాను గతముగా ప్రకటింపబడుతాయి. ఈ వెలికివచ్చే భావములకు ఒక పద్ధతి గాని క్రమముగాని ఉండదు. ఏ సమయములో ఎటువంటి భావము, వృత్తి ఉదయించునో ఆసమయములో అటువంటి కార్యములలో జాగ్రతశక్తి వల్ల కలుగుతాయి. అవ్యక్త చైతన్యశక్తివల్ల సాధకుని మనస్సులో అప్పుడప్పుడు సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన మరియు తీవ్ర భావములతో కూడిన ప్రేరణలు ఉదయిస్తాయి. వీటిని చర్చించవలసిన పనిలేదు. వాటిని వెలికి రానీయవలసి ఉంటుంది. అందువల్ల సాధకులు నిస్సందేహముగా, నిర్భయముగా తన ఇచ్చాశక్తిని క్రియాశక్తిగా మార్చు చెందుటకు అవకాశ మీయవలెను.

సాధకునిలో రౌద్రభావము ఉత్పన్నమైనపుడు సాధన సమయములో సాధకునకు క్రోధము మరియు కర్మశ భాషతో తన రౌద్రరూపము ప్రకటింపజేస్తాడు. అద్భుత రససంబంధమైన క్రియలు సాధకునిలో కలిగినపుడు అతడు విస్మయము ప్రకటింప జేస్తాడు. అతడికి కలిగే అనుభవమే విస్మయకరముగా వుంటుంది. సాధకునిలో శృంగార రస సంబంధమైన భావము జనించినపుడు అతడు తన ఉపాస్య దేవతను భర్తరూపములో చూస్తాడు లేక ఆత్మరతిలో నిమగ్నమవుతాడు. సాధకునిలో హాస్యరస వికాసము జరిగినపుడు అతడికి సాధన కాలములో స్మిత, హాసిత, విహాసిత, అవహాసిత, అపహాసిత, అభిహాసిత అను ఆరు రకముల హాస్యములలో ఏదో ఒక హాస్య సంబంధ క్రియ కనిపించును. సాధకుడు గంటల కొద్దీ అనేక విధములుగా నవ్వుతూనే ఉంటాడు. సాధకునికి తన సాధన సమయములో వీర రసభావము ఉదయించినపుడు అతడు ఆవేశములో శరీరమును కొట్టుకొనుట వంటి క్రియలతోపాటు కఠినాతి కఠినమైన కార్యములను కూడా సులభముగా చేయగలడు.

సిద్ధమహాయోగము

సాధకులో అతడు అత్యంత బలిష్ఠమైన వస్తువులను కూడా విరిచి వేయగలడు. అనగా సాధన కాలములో అతడు వీరుని మాదిరిగా ఉత్సాహ భరితముగా ఉంటాడు. సాధన కాలములో ఎక్కువమంది సాధకులు కరుణారసమును కలిగి వుంటారు. ఆ సమయములోవారు కరుణ కలిగించెడి స్వరముతో విలపిస్తారు చాలామంది సాధకులు సాధనకు ఉపక్రమించగానే తమ అంతరములో భయానుభూతిని పొందుతారు. అందువల్ల సాధకుడు భయభీతుడవుతాడు. అతడు భయమును హరించెడు శబ్దములను పలుకుతాడు. ఎందరో సాధకులు సాధన సమయములో సింద మరియు ద్వేషముతో కూడిన శబ్దములను పలుకుతూ వుంటారు. ఔస్కారమును సూచించెడు శరీర క్రియలను చేస్తారు. అదేవిధముగా శాంత భావముతోనున్న సాధకులు సాధన కాలములో నిశ్శబ్దముగా శరీర, మన, ప్రాణ, ఇంద్రియ సంబంధిత క్రియాకలాపములను నిలిపి యుంచుతారు, తన అంతరాత్మలో నిలిచి వుంటాడు. దానివలన వారికి పరమశాంతితో కూడిన మహాసుఖ అనుభూతి కలుగుతుంది. ఈ ప్రకారముగా మహాయోగ సాధనలో అంతరాత్మ ప్రేరణతో సాధకునిలో శారీరక మానసిక ప్రాణ సంబంధ క్రియలు జరుగుతాయి. అన్ని తత్వముల మరియు భౌతిక విషయముల యొక్క జ్ఞానము కలుగుతుంది. అంటే ప్రాకృతిక తత్వములు సాధకునికి అనుకూలిస్తాయి. వాటియొక్క స్థానము, కార్యము, స్థితి మరియు స్వరూపముల గురించి సాధకుడు స్వయముగా తెలుసుకొనగలడు. వాటిలో తన ఆవశ్యకతానుసారము భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక సహకారమును సాధకుడు తీసుకొంటాడు. ఆ ప్రాకృతిక తత్వములు కూడ ఎప్పుడూ సాధకునికి ప్రతికూలతను కలిగించవు.

క్రియలు అర్థ శూన్యమైనవికావు : అనగా సాధకునికి కుండలినీశక్తి జాగ్రతమగుటచే మంత్ర, యంత్ర, జప, తప, పూజలు లేక మరేదయినా ఇతర అనుష్ఠానములు శుభ ప్రదముగా ఫలవంతమవుతాయి. దేవీదేవతలందరు ప్రసన్ను లవుతారు. క్రియా సమయములో సాధకుడు చేసే శుభ, అశుభ కర్మలు అన్నీ ఆత్మదేవునికి ప్రీతికరమవుతాయి. అందువలన క్రియలుచేసే సమయములో సాధకుడుచేసే వ్యర్థప్రలాపములు, వాగుడు మొదలగునవి కూడా జపము యొక్క ఫలితాన్ని ఇవ్వగలవు. ఆ సమయములోని మత్తు నిద్ర వంటివి సమాధిస్థితి యొక్క ఫలితమును ఇస్తాయి. శరీర అంగముల ద్వారా జరుపబడే క్రియలు పూజాఫలమును ఇవ్వగలవు. రేచక, పూరక, కుంభక ప్రాణాయామములు 'బలి' యొక్క ఫలితాన్ని

ఈందర నాగేశ్వరరావు

ఇస్తాయి. దానివలన పాపములు నశిస్తాయి ఇదేవిధముగా ఆ సమయములో కలిగిన కుండలినీ శక్తి యొక్క సంయోగము ముక్తి రూప ఫలమును ఇస్తుంది క్రియాసాధన సమయములో వెలువడిన మాటలు స్తోత్రపార సదృశముగా మారి ఫలితాన్ని ప్రసాదిస్తాయి ఆ సమయమున చేతితో చేసేది అవయవ సంస్కర్మలు, మర్దన, పంటివి మంత్రన్యాస ఫలితాన్ని ఇస్తాయి క్రియాశక్తి ప్రేరణతో ఏదిక్కునకు సాధకుని దృష్టి ప్రసరణ జరుగుతుందో అది ధ్యాన రూప ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. క్రియాశక్తి ఆవేశములో నున్నప్పుడు తిన్న ఆహారము హవన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది క్రియాశక్తి నడుస్తూవున్నప్పుడు సాధకుడు పడుకొనినా అది ఈశ్వరునికి సాష్టాంగ ప్రణామము చేసిన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. ఈ విధముగా కుండలినీ జాగరణ జరిగిన తరువాత సాధకునికి తన సంస్కారముల ననుసరించి కలిగిన శుభ, అశుభ సంస్కారములకు సంబంధించిన క్రియలన్నీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన రూపముగా పరిణతి చెంది మహా మంగళమును కలుగజేస్తాయి.

యోగక్రియల ద్వారా కర్మ నివృత్తి : త్రితాపములతో పీడించబడే మానవుడు ఆధ్యాత్మిక విద్య శాంతి నొసంగి పరమ సుఖమును, ముక్తిని ప్రదానముచేస్తుంది అది ప్రాప్తించిన తరువాత సాధకుని ధర్మ కర్మములు, పూజా పాఠములు జపతపాదులు తమంతట తాముగా వదలిపోతాయి. సాధకుడు అన్ని విధి విధానముల నుండి నివృత్తిని పొందుతాడు. శ్రీమహేశ్వరుల కృపాకారణముచే ప్రసాదించబడి క్రియాశక్తి ద్వారా శుద్ధిని పొందిన సాధకునికి శాస్త్రములలో చెప్పిన వర్ణాశ్రమ ధర్మములను పాటించుట కష్టముతో కూడిన పని అవుతుంది. అందువలన వాడు వర్ణాశ్రమ ధర్మములను పాటించలేరు. పాటించవలసిన అవసరము కూడా లేదు ఎందుకంటే వారు శ్రీ మహేశ్వరుల ద్వారా పొందిన శక్తి కారణముచేత మరింత శ్రీ మహేశ్వరుల పట్ల భక్తి కారణముచేత శ్రీ మహేశ్వరులవలె విధినిషేధములకు అతీతులుగా వుంటారు అనగా వారికి విధి నిషేధములకు సంబంధించి బంధనములేవీ వుండవు.

అంటే ప్రథమముగా యోగసాధన ద్వారా జ్ఞానము ఉదయిస్తుంది. దీనివలన సాధకులు కామ్య కర్మలను త్యజిస్తారు. జ్ఞాన ప్రకాశము తరువాత సాధకుని మనస్సులో సాంసారిక సుఖములను పొందవలెననెడి కోరికలు నశిస్తాయి. అందువలన వాడు కామ్యకర్మలేవీ చేయరు. ఈ విధమైన జ్ఞానస్థితి కలుగగానే సాధకుడు కామ్యకర్మలను

త్యజిస్తాడు. రెండవది సాధన ద్వారా లభించిన జ్ఞానము సాధకుని బుద్ధిలో నిలిచి వుంటుంది. ఈ విధమైన సమ్యక్ జ్ఞానము బుద్ధిలో నిలిచి వుంటుంటే సాధకుడు నిష్కర్మకర్మలను కూడా త్యజిస్తాడు. అతడు దేనికొరకు కర్మలు చేయడు. మూడవది సాధన ద్వారా సాధకునకు పూర్ణజ్ఞానము ప్రాప్తించి అతడు నిత్యకర్మలను వదిలివేస్తాడు. నాల్గవది సాధకునికి అద్వైత జ్ఞానప్రాప్తి జరిగి అతడు వర్ణాశ్రమ ధర్మములను త్యజిస్తాడు. ఈ విధముగా శ్రీ మహేశ్వరుల కృప కారణముగా క్రియాశక్తి, జ్ఞానము లభించిన సాధకులు నిత్య, నైమిత్తిక, కామ్య, ప్రాయశ్చిత్త, నిషిద్ధకర్మలను వదిలివేసి అద్వైత జ్ఞానమును పొంది శివస్వరూపుడవుతాడు. అప్పుడు అతడిని కర్మలేవీ బంధించలేవు.

సిద్ధమహాయోగము

పన్నెండవ ప్రకరణము

దీక్ష ద్వారా కుండలినీశక్తి యొక్క మంత్రసృష్టి : గురుదీక్షతో సాధకునికి జ్ఞాప్రకాశమును కలుగజేసే జ్ఞానశక్తి అయిన కుండలినీదేవి తన స్వరూప జ్ఞానమును అవగతము చేయటానికి విశేష గుణములతో క్రియాశీలమవుతుంది. అప్పుడు చైతన్యమయమయిన శక్తికి సంబంధించిన అనేక చమత్కారములు గుణవతీశక్తి వెలువరిస్తుంది. ఆశక్తి ధ్వని, నాదము, నిర్బోధికా, అర్థేందు, బిందు, పరా, పశ్యంతీ, షష్ఠా, షైఖరీ వాణిని ఉత్పన్నము చేస్తుంది. ఈ కుండలినీ శక్తియే తేజః ప్రకాశముతో గుణములను ఆశ్రయించి ఇచ్చా, జ్ఞాన, క్రియా రూపములతో వెలువడి ప్రాణ ఉదహరించిన క్రమములో వాక్కును మరియు వర్ణమాలను సృష్టిస్తుంది. వాడియొక్క అనుభవము సాధన కాలమునందు సాధకునిలో కలుగు క్రియల లక్షణములద్వారా తెలుసుకొనవచ్చును.

కుండలినీ శక్తియొక్క మొట్టమొదటి స్వరూప పరిచయ స్థితిలో సాధకునికి ఈ శరీర, మనః, ప్రాణములు శక్తి హీనమయినప్పటికి చేతన నిలిచి యుంటుందని తరువాతి రెండవ స్థితిలో కుండలినీ శక్తి రూపములో వికాసము చెందినపుడు అనుభవమవుతుంది. సాధకుని తన మనః ప్రాణముల యొక్క క్రియాశక్తి కమభవములోకి వస్తుంది తరువాత ధ్వని ఉత్పన్నమయి సాధకునియొక్క కుతరములో అవ్యక్త ధ్వని విశేషములను శ్రవణము చేయగలడు కాని నాదమును ఈరూప నాగేశ్వరరావు

గురించి స్పష్టముగా చెప్పలేదు. కాని కుండలినీ నాద స్వరూపమును ధారణ చేయగా సాధకుడు తన అంతరములో ప్రభవించే సూక్ష్మాతి సూక్ష్మనాదమును స్పష్టముగా వివరించును. దీని తరువాత సాధకునికిని నిరోధికా స్థితి అనుభవ మవుతుంది. ఈ స్థితిలో జ్యోతులయొక్క దర్శనము కలుగుతుంది. తరువాత కలిగే అర్థేందు స్థితిలో చంద్రుని దర్శనమవుతుంది. తరువాత బిందురూపములో జ్యోతి ప్రకాశము దర్శనమవుతుంది. వీటివల్ల అన్ని వివిధములైన నాదములు, సుస్పష్టమైన వీణ, ముగ్ధ శ్రవణాది రూపములలో పరా, పశ్యంతి, మధ్యమా స్థితుల అనుభవము కలుగుతుంది. తరువాత వైఖరీద్వారా వర్ణమాలలోని వివిధములైన క్రియాశబ్దముల యొక్క రూపములతో వ్యక్తమవుతుంది.

ఈ పరమ దేవతా స్వరూపమైన ఈశ్వరీయశక్తి జాగృతమయి చక్కని క్రియను చేసినపుడు సాధకుని శరీరమంతటా వ్యాపించి మంత్రమయ ప్రపంచమును సృష్టించుట మొదలు పెడుతుంది. దీనితో సాధకుడు వేదాది శాస్త్రముల ఓం మంత్రములకు సంబంధించిన ప్రణవశబ్దములను ఉచ్చరించుట మొదలు పెడతాడు. వెనువెంటనే శక్తి ఆవేశముతో శివ, శక్తి, విష్ణు, సూర్య, గణపతి దుర్గా భైరవ, నృసింహ, వరాహ, వాసుదేవ, హయగ్రీవ, పురుషోత్తమ మొదలగు దేవదేవతల యొక్క ఓం, హ్రీం, శ్రీం, క్లీం వంటి బీజమంత్రములు ఉచ్చరించి జపించుట మొదలుపెడతాడు. ఈ ప్రకారముగా కుండలినీ శక్తి ప్రేరణతో ఎప్పుడూ చూడవలసిన, నేర్చుకొనని వివిధ మంత్ర శబ్దములు సాధకుని ముఖతః వెలువడుతాయి. సాధకుని పేరు ఫలములకు ప్రతికూలముగా నుండు అనిష్టమును కలగజేసే మంత్రములు కూడా అనుకూలముగా సిద్ధిస్తాయి. దీనివలన మంత్ర ప్రతిపాదన కుండలినీశక్తి మరియు మంత్ర చైతన్యము యొక్క ఏకత్వము సిద్ధిస్తుంది.

స్వతః సిద్ధ ప్రణవ మంత్రము : ఈ ప్రకారముగా కుండలినీ శక్తి మోక్ష వ్యక్త, అవ్యక్త, వ్యాపక స్థితిలో ప్రథమముగా వేదములయొక్క బీజమంత్రము ఓంకారము ప్రకాశ మానవమవుతుంది. ఓంకారము తరువాత దేవీ దేవతా మంత్రములు అందువలన కుండలినీ జాగరణతో సాధకునికి ప్రధమముగా రూపశబ్దమైన ఓంకారము యొక్క స్ఫురణ పరావాణిలో జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఓంకారము తోడనే మంత్రసృష్టి జరుగుతుంది. ఈ ఓం అను అక్షరమే బ్రహ్మ అయివున్నది. ఈ ఓంకార శబ్దము తన అంతః కరణలో ఎవరికి స్వతః సిద్ధమవుతుంది.

స్పష్టమైందో వారి కోరికలన్ని వేంటినీ తీరుతాయి. ఈ ఓంకారమే పరమశ్రేష్ఠ లంబనము. యోగి సాధనతో ఈ పరమ ఆశ్రయమును తెలుసుకోవటం వల్ల భాగ్యలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది.

అనగా ఈ బీజరూప ఓం మంత్రమే బ్రహ్మమని వేదములు చెప్పినవి బ్రహ్మము, మనో వాక్కులకు ఆతీతము వేదములలో చెప్పబడిన ఈ ఓం అనునది మనో వాక్కులకు ఆతీతముగా వుండి లక్షార్థమైన పున్నది. ఏవిధముగా బ్రహ్మముయొక్క రూపమును వాక్కుతో వ్యక్తపరచలేమో అదేవిధముగా ఓంకారమును కూడా సాధారణ వాక్కు ద్వారా వ్యక్తము చేయలేము. కాని దీనిని అంతరములో పరబ్రహ్మముగా స్ఫురణను పొందగలము. వ్యవహారికముగా ప్రస్తుతము 16 అచ్చులు, 31 హల్లులు వ్యాప్తిలో ఉన్నాయి. ఇవి వ్యాకరణ పరముగా ఉదాత్త, అనుదాత్త, స్పరిత భేదములతో అనేకవిధములుగా హ్రస్వ, దీర్ఘ, ఘటాది స్వరములతో ఉచ్చరించబడుతాయి. కానీ ప్రహ్లాద స్వరూపమైన ఓంకార రూపమైన అక్షరము వీటిలో ఎక్కడా కనిపించదు. దీని ఉచ్చారణ కూడా ఆ అక్షరముల సహాయముతో చేయబడదు. శాస్త్రములలో ప్రిడిక మంత్రములను జపించుటద్వారా లభించే ఫలము చెప్పబడినది. సామవేదమంత్రములు షడ్వ్యమము రిషభము, గాంధారము వంటి స్వరములలో ఉచ్చారణ చేసి హవనము చేయుట ద్వారా వెంటనే ఫలితము లభించును సామవేద ఉపాసనలో వేద స్వరములలో 'ఓం' అను ధ్వని విశేషము కూడా చేర్చబడినది. ఈ గ్రంథము కూడా సామవేద మంత్రముల అంతర్గతమైనది. ఈ 'ఓం' అనునది స్వతః సిద్ధమైనది. దీనియొక్క విచిత్ర స్వరముల కూర్పు కుండలినీ శక్తితో జరుగుతుంది. దీని ఉచ్చారణ హ్రస్వముగా చేసినట్లయితే పాపములు నశిస్తాయి మరియు దీర్ఘముగా చేసినపుడు మోక్షము లభిస్తుంది. ఘట స్వరముతో ఉచ్చరించుటవలన శరీరమునకు, మనస్సునకు, ప్రాణమునకు తృప్తి లభిస్తుంది.

దీర్ఘ మహాయోగమును లభింపజేసేది యోగమాయ అయిన కుండలినీ శక్తి మంత్రములలో సమస్త స్వరములను ప్రాప్తింపజేయును. అప్పుడు ఈ ఓంకారమే మనస్సులో ఉద్భవించి పశ్యంతి, మధ్యమా స్థితుల ద్వారా వైఖరీ రూపములో ప్రకాశమవుతుంది. వైఖరీ క్రియా రూపములో వ్యక్తముకాగా సాధకుని యొక్క అంతరములో మరియు తాలు మూలములో కంపనము ప్రారంభమవుతుంది. అంతరముతోపాటు షడ్వ్యమ, రిషభ, గాంధారములతో కూడిన విచిత్ర స్వరములతో

దీర్ఘ ప్రణవము ఉచ్చరింపబడుతుంది. ఈ ప్రణవ ధ్వని యొక్క ఉచ్చారణకు వర్ణమాలలోని అచ్చులు హల్లులతో ఎటువంటి సంబంధము లేదు. మూలాధారములోని కుండలినీ శక్తి ప్రేరణ ద్వారా సాధకుడు స్వయముగా దీనిని ఉచ్చరిస్తాడు అప్పుడు సాధకుడు తన వృద్ధయాశాశములో అనేక నాదములను కూడా శ్రవణము చేయగలడు. కాని అతడు ఈ నాదముల గురించి చెప్పలేదు. ఆవేశ స్థితిలో తాను బిగ్గరగా ఉచ్చరించుచున్నానను స్ఫురణ కూడా లేకుండా ధ్వనులను ఉచ్చరిస్తాడు. ఈ ధ్వనులు రాత్రి సమయములో మైదాన ప్రాంతములలో చేసినట్లయితే రెండు, మూడు మైళ్ళ పర్యంతము వినిపించ గలవు. వినడానికి ఇటువంటి శృతితో కూడిన శబ్దములు మధురముగా ఉంటాయి కాని ధ్వని శ్రవణ కారణముగా దానిలోని స్వరములు అర్థముకావు. అంటే అది అనేక స్వరములతో కూడిన అద్భుత స్వరముగా అనిపిస్తుంది. ఏవిధముగా సామవేదమును ఉచ్చరించినపుడు శ్రోతలు ఆందులో లీనమవుతారో అదేవిధముగా ఈ స్వతః సిద్ధ ప్రణవ మంత్రము అర్థముకాకున్నా ఆశ్చర్య పరుస్తుంది. ఈ ప్రణవ శబ్దములో కొంతభాగము 'హుంకార' శబ్దములో కలుస్తుంది. కాని దానిని పూర్తిగా హుంకారము అని చెప్పలేము. ఎందువలనంటే ఆశబ్ద విచిత్రతను వర్ణించలేము.

వైఖరీ క్రియద్వారా ప్రణవ జపము యొక్క ధ్వని వెలువడి లయమయిన తరువాత అటువంటి ధ్వనినే సాధకుడు తన ఇచ్చానుసారము తిరిగి చేయగలడు. కాని మానసిక ఆనందమును పొందలేడు. ఐదు, పది పర్యాయములు అటువంటి ధ్వనిని చేయగానే చిత్తము చేయవద్దని కోరుకుంటుంది. కాలము గడచిపోతూ ఉంటుంది. తిరిగి గొంతులో స్వరభంగము కలుగుతుంది. స్వభావ సిద్ధముగా క్రితా ఆవేశములో ఒకానొక సాధకుడు ప్రతినిత్యము నాలుగైదు గంటలు దీర్ఘప్రణవ ధ్వని చేస్తూ వుంటాడు ఆసమయములో అతని స్వరము ఎక్కువ శక్తిమంతముగా స్వతః ప్రదముగా వుంటుంది. మహామాయ యొక్క ఈ యోగక్రియా కౌశలము యొక్క సామర్థ్యమును పుస్తకములలో వర్ణించి వివరించలేము. ఈ దీర్ఘప్రణవము తమలో ఏదో ఒక అదృష్టవంతుడైన సాధకునకు ఆధ్వనియే సూక్ష్మమవుతుంది. మహా యోగములో దీని పేరు స్వతః సిద్ధ ప్రణవ జపము. పైన చెప్పిన దీర్ఘప్రణవ కాకుండా ఈ సూక్ష్మజపములో మనస్సు వందరెట్లు అధిక సుఖమును అనుభవిస్తుంది. ఈ జపము యొక్క క్రియలు 24 గంటలలో ఎప్పుడైన జరుగుతాయి. దీని ప్రారంభము, అవధి అను నియమములులేవు.

సిద్ధమహాయోగము

సూక్ష్మ ప్రణవ జపము ప్రారంభము అయిన తరువాత మనస్సు యోగము ప్రాప్తించే ఐశ్వర్యమును వాంఛింపరాదు. ఈ జపమువల్ల మనస్సు అంతర్ముఖ పడుతుంది. విషయ వాసనలు తగ్గిపోతాయి. మనస్సు ఆత్మతత్వములో ఎక్కువ పడుతుంది. కామక్రోధములచే బాధింపబడదు. ప్రాణ ప్రవాహస్పందన పడుతుంది గాని శ్వాస ప్రశ్వాసలు దీర్ఘముగా వుండవు. సాధకుడు క్రియలకు వాచ్చిన్నప్పుడు ఇతర క్రియలు తక్కువగా వస్తాయి. ఈ పైన చెప్పిన క్రియలే ముఖ్యమవుతాయి. దీనితోపాటు సాధకునికి సూక్ష్మ నాదములు వినిపిస్తాయి. అవి అప్పుడప్పుడు దూరము నుండి మరియు దగ్గర నుండి వస్తున్నట్లు అనుభవ పడుతుంది కాని ఈ స్థితిలో కూడా సాధకునకు అంతరములో దృశ్యములు ఏవీ కనిపించవు. అతడి మనస్సు శూన్యముగా వుండి శాంతముగా ఏకాగ్రతను పొంది వుంటుంది అప్పుడప్పుడు బాహ్యవిస్మృతి కలుగుతుంది కాని ఈ స్థితిలో కూడా సాధకుని మనస్సు బాహ్యవిషయములను గ్రహించే సామర్థ్యమును కలిగి వుంటుంది. ఈ స్వతః సిద్ధ ప్రణవ జపములో మనస్సు పూర్తిగా నిలబడిపోతుంది. దీనితో సాధకుడు సోమరితనము మరియు నిద్రను జయిస్తాడు. శరీరములో సత్వగుణ మూలము సదానిలిచి వుంటుంది.

యోగమాయ ద్వారా వైఖరీ క్రియగా వ్యక్తమయ్యే స్వతః సిద్ధ ప్రణవమైన ఈ ప్రణవమును శబ్దముయొక్క అక్షర రూపమును చెప్పలేము కాని ధ్వని రూపముగా వ్యవహరించిన అవశ్యకత వున్నది. ఎందుకంటే షడ్జ్యము, రిషభ, గాంధార, మధ్యమ, పంచమ, ధైవత, నిషాదములనెడి సప్త స్వరములతో ఈ ఓంకారము సంబంధము పొందుతూ వుంటుంది కాని ఫలానా స్వరము అని ప్రత్యేకించి చెప్పలేము. అందువల్ల ఈ ప్రణవమును అద్భుతము మరియు ప్రత్యేకము అను చెప్పుటలో అలవాటి లేదు. అనగా స్వతః సిద్ధ ప్రణవ జపములోని మనః స్థితి మనస్సుకు సాగే తేలియబడుతుంది. సూక్ష్మప్రణవ జపము యొక్క ధ్వనిని వర్ణించి చెప్పటము సాధకునికి ఇంతవరకు సాధ్యపడలేదు. సాధకుడు ఈ క్రియను అనాహత నాదము, అశబ్దము అని, నాదాను సంధానము అని చెప్పి మౌనముగా వుంటాడు. కాని అనాహత ధ్వనికి స్వతః సిద్ధ ప్రణవ జపము యొక్క ధ్వని విశేషమునకు విశేష భేదము కలదు అనాహతధ్వని దశవిధములుగా వుంటుంది. ప్రాణవాయువు శ్వాసరంధ్రములోనికి పోవునపుడు భేరీనాదములు వినపడతాయి చివరికి ప్రాణము శ్వాసరంధ్రములో స్థిరమైన తరువాత కింకిణీ, వేణువు, వీణా, వ్రమరము మొదలగు పలు నాదేశ్వరరావు

శక్తిములు వినివచ్చును. అనగా నాదానుసంధానము మరియు స్వతః సిద్ధప్రణాళి జపముతో తారితమ్యము తప్పక ఉన్నది. ఎందుకంటే నాదానుసంధానము స్థిరముగా చిరస్థాయిగా వుంటుంది. కాని స్వతః సిద్ధ ప్రణాళి జపము అస్థిరముగా వుండి కొంతకాలము మాత్రమే వుంటుంది.

ప్రణవ నామమైన "ఓం" లక్షార్థమై వున్నది : సమస్త వస్తువుల పేర్లు వాచ్యార్థమై వుంటాయి కాని వాటిరూపము లక్షార్థమై వుంటుంది. ఇటువంటి పరమ పవిత్ర బ్రహ్మయొక్క రూపమైన 'ఓం' అను జపము చేసేడి సాధనాకాలములో అది ప్రణవము పేరుతో వాచ్యార్థముగా వుంటుంది. జపము స్థిరమైనప్పుడు బ్రహ్మరూపమైన 'ఓం' లక్షార్థమవుతుంది. ఎలాగంటే, ఒక వ్యక్తి పేరు ఊ అనుకొందాము. హరిశబ్దముతో హరియొక్క రూపజ్ఞానము కలుగదు. కాని హే తెలియబడుతుంది కాబట్టి అది వాచ్యార్థమవుతుంది. హరిని కలుసుకొనటం వల్ల అతడి రూపము తెలియబడుతుంది. అప్పుడు అతడి రూపము లక్షార్థమవుతుంది. అందువలన యోగదర్శనములో చెప్పేదేమంటే ప్రణవము, ఈశ్వరుని యొక్క నామమును తెలియజేస్తుంది. అది అప్పుడు వాచ్యార్థమై వుంటుంది. యోగసాధన ద్వారా లేదా జపసాధన ద్వారా ఈశ్వరుని కలిసుకొన్నప్పుడు "ఓం" లక్షార్థమవుతుంది. అనగా ప్రణవము నామము అవుతుంది. 'ఓం' వస్తువు అవుతుంది అందువల్ల మళ్ళీ చెప్పబడేది ఏమంటే ప్రణవమును జపించే సమయములో దానియొక్క అర్థమును కూడా చింతన చేయవలసి వుంటుంది. ఇందుమూలముగా మన ప్రణవము నామము అని "ఓం" అనునది వస్తువు అని ధృవపడుతుంది ఈ 'ఓం' శబ్దము అచ్చులకు గాని హల్లులకు కాని సంబంధించినదికాదు. వర్ణముల పరిధిలో గాని ఈ ఓం అనుశబ్దము హ్రస్వము, దీర్ఘము ఘటము ఎట్లా అవుతుంది? అనగా ఈ వర్ణరూపమైన ప్రణవ శబ్దము యొక్క పేరు వాచ్యార్థమై వున్నది. ధ్యాన రూపము ఈ "ఓం" శబ్దము లక్షార్థమై వున్నది. హృదయ గ్రంథి భేదనము చేసేడి ఈ ఓం గురించిన జ్ఞానము యోగసాధన ద్వారా తెలియబడుతుంది.

చిద్రూపమైన నమస్కారయోగ్యమైన, సకల సిద్ధులకు మూలమైన మరియు, జప మరణ బంధములను తొలగించే సామర్థ్యముగల 'ఓం' అను అక్షర ధ్వనియొక్క పరమ నామమును శబ్దబ్రహ్మమంటారు. మూలాధార చక్రములో కొలువైయున్న ఓంరూపములో వున్న శక్తి నుండి ఈ ధ్వని రూపమైన 'ఓం' ప్రకటింపబడుతుంది. ఏవిధముగా బీజమునుండి అంకురము ఉద్భవిస్తుందో అదే విధముగా ఓంకారము నుండి సద్భవమవుతుంది.

వెలుగులోనికి వస్తుంది. ఇది సాధకునికి మూలాధారములో పరావాణిగా, శాశ్వతముగా పశ్యంతిగా తెలియబడుతుంది. హృదయ స్థానములో మధ్యమాగాను, వాణిలో వైఖరిగా మేఘగర్జన సదృశముగా ఈ ఓం అనునాదము వినిపిస్తుంది. బృహదున్న ప్రాణము యొక్క సహాయోగముతో తాలు మూల స్థానము నుండి వికాసము పొంది వైఖరీ వాణిగాను 'అ'కారమునుండి 'క్ష' కారము వరకు అక్షరములతో కూడిన శబ్దముగాను వెలువడుతుంది. అక్షరములు కలిసి పదములుగాను, పదములన్నియు కలిసి వాక్యములుగాను తయారవుతాయి. ఋత్రములు, వేదములు, శాస్త్రపురాణములు దేశవిదేశములకు సంబంధించిన స్థితిపరిస్థితులలోని కావ్యములు అన్నీ ఈ వాక్యములతో నిర్మితమయినాయి.

అవేదిధముగా సప్తస్వరములు మరియు కీర్తనలు అన్ని ఈ ధ్వని రూపనాదముతో ఉత్పన్నమయినాయి. వీటిని ఉత్పన్నము చేసేడి సరస్వతీదేవి అందరి హృదయములలో నివసి వుంటుంది. కుండలినీశక్తి కారణముతో ప్రాణ, అగ్నిల ప్రేరణతో సాధకునికి ముందుగా ఇవి అనుభవములోనికి వస్తాయి. ఈ వైఖరీశక్తి మార్పుచెంది వాక్యముగా మారుతుంది. ఏ సాధకుడు యోగసాధన ద్వారా తనలోని ఈ వైఖరీశక్తిని చూడగలడో అది సరస్వతీమాత కృపతో వాక్ సిద్ధి లభిస్తుంది. అనగా అతడి నుండి స్వయముగా వస్తున్న శాస్త్రములు ఉద్భవిస్తాయి.

దివ్యరూప దర్శనము : కుండలినీశక్తి సాధకునకు క్రియారూపములో ప్రకటితమవుగానే అతడికి అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ నహిత మనోశయములలో భగవానుని యొక్క జ్యోతిర్మయ తేజము నిశ్చయముగా అనుభవములోనికి వస్తుంది. ధ్యాన సమయములో సాధకుడు అంధకారమయమయిన తాత్కాలికములో జ్యోతి స్వరూపమైన ఈశ్వరుని దర్శిస్తాడు. ఆ జ్యోతి స్వరూపము, అమృత, అమృత, సలుపు, ఇంద్రధనుస్సులోని రంగుల మాదిరి అనేక విధములైన రూపములను కలిగి వుంటుంది. ఆ జ్యోతి క్రూమధ్యములో అనగా లలాట ప్రదేశములో ఉడులుండే సూర్యుని మాదిరిగా కనిపిస్తుంది. అప్రయత్నముగా లభించే ఈ పర్యవసాన దివ్యదర్శన మంటారు.

ఈ విధముగా కుండలినీ ప్రేరణతో క్రియలు చేసే సాధకులు శరీర, మనః సాధనముతో ఉత్తమ సాధన చేసినపుడు మనస్సు నిర్బంధమునకులోనై విషయపతిగా శక్తి పరముగా వుంటుంది. అప్పుడు సాధకుల చిత్త స్థిరత కొరకు అంతరములో ఉన్న నాగేశ్వరరావు

దివ్యవస్తువు లేక దివ్య జ్యోతి స్వయముగా ప్రకటితమవుతుంది. ఈ జ్యోతిని సందర్శించిన మనస్సు అందులోనే లగ్నమవుతుంది. సాధకుడు శోక రహితుడై అవుతాడు. ప్రకాశవంతమైన జ్యోతిదర్శనము లభించిన తరువాత సాధకుని చిత్తము అందులోనే మహాసుఖ అనుభవమును పొందుతుంది.

ఈ జ్యోతి దర్శనము అనేక విధములుగా కలుగవచ్చు. విద్యుత్ కాంతి సదృశముగా, మెరుపుల ప్రకాశముగా, నక్షత్ర దర్శనముగా, చంద్ర, సూర్య, అగ్ని సదృశముగా, వెలుగు మాదిరిగా, కోటి సూర్యప్రకాశముతో అనుగ్రహ సూచకముగా కలుగుతుంది. అజ్యోతియొక్క రంగులు కూడా అనేక విధములుగా వుండవచ్చు. ఇవికాకుండా వెలుగుతున్న అగ్నిశిఖమాదిరిగా బిందు సదృశముగా, స్పటికమణివలె అనేక రూపములలో కనిపించును. అప్పుడప్పుడు నక్షత్రములతో నిండి ఆకాశముగా, నీలాకాశముగా, పొగ ఆవరించినట్లుగాను, బిందు తుంపరలతోను అంధకారముగా, మహాఘోర అంధకారముగాను దర్శనమవుతుంది. సాధనచేస్తున్న సాధకుల మనస్సు ఎంత సూక్ష్మగ్రాహి అవుతుందో అంతగా సూక్ష్మ సూక్ష్మదర్శనములు కలుగుతాయి.

జ్ఞాన యోగ భక్తి మార్గములలో తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు కుండలినీ జాగృతమయి లేక ఈశ్వరుని యందు మనస్సు లగ్నమయి చిత్తమై శుద్ధమయినప్పుడుగాని సాధకుడు కోరకుండానే పైన ఉదహరించిన ఫలితములే సిద్ధ పురుషుల దర్శనము, తన గురుదేవుల దర్శనము, బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర దర్శనము లేక ఇష్టదేవతా దర్శనము, గంధర్వ, అపూరసల, విద్యాధరుల, నాయుక్ష్, కిన్నెరాదులతో కూడిన దేవతల దర్శనము కలుగుతుంది. యోగి, జ్ఞాన పరాయణులైన సాత్విక సాధకులకు తరచుగా సన్యాసి, బ్రహ్మచారి, శివలింగం లేక ఇతర దేవతలయొక్క ప్రతిమా దర్శనము, ధ్యాన సమయములో అమల స్థితిలోగాని జాగృతిలో లేక స్వప్నములో కలుగుతుంది. ప్రత్యేకించి సాకార ఉపాచేసే భక్తి పరాయణులైన సాధకులకు ఈ దర్శనములు అధికముగా కలుగుతాయి. ఏ సాధకుడు కార్యసిద్ధి కొరకు దేవతల చైతన్యమంత్రములను జప, తపముల లేక గురు ప్రదత్త మంత్రములతో సాధనచేస్తాడో అతడి కోర్కెల సిద్ధి సూచకము. పైవిధములయిన దర్శనముల పాటుగా ఈ క్రింది ఉదహరించిన దర్శనములు కలుగుతాయి. అవి బాలుడు, కుమారీ కన్యామణులు, గొడుగు, రథము, దీపము, ప్రసాదము, దేవమందిరము, రాజగృహము, పద్మము, నది, ఏనుగు, గుర్రము, సిద్ధమహాయోగి.

పుష్పము, సముద్రము, పండ్లతో కూడిన వృక్షము, పర్వతము, జ్వలించే అగ్ని, వచ్చిమాంసము, గ్రహములు, నక్షత్రములు, చంద్ర, సూర్యులు, రత్నములు, అలంకారములు, సింహాసనము, ఆకాశములో పయనించు విమానము, ధ్వజము, రాజ్యాభిషేకము, తెల్లని చందనము, శుభ్రవస్త్రములు, ధాన్యము, కుంకుమ, తేనె, తెల్లనువ్వులు, రాజు, అనేక మంది స్త్రీల వంటి మంగళకరమైన వస్తువులు సాధకుల స్వప్నములో లేక ధ్యానసమయములో స్వప్న స్థితివంటి స్థితిలో కనిపించినప్పుడు అతడికి మంత్రసిద్ధి అతిశీఘ్రముగా కలుగుతుంది.

ఇవి కాకుండా క్రొత్త పాత్రలు, పాయసము, ఫలములు, సిద్ధాన్నము, పెరుగు, పాలు, వాద్యయంత్రములు, సుందరమైన స్త్రీలు, బ్రాహ్మణుడు, గోవులు, హంస, పావురము, నీలకంఠముతో నెమలి, ముంగీస, మృగము, కప్ప, పుష్పము, సత్వాకృత్యము, అంజనము, జలముతో నిండిన కలశము, దర్పణము, మద్యము వెరకుగడ, వేదధ్వని, గజ అశ్వాదివాహనములు, మంగళ గీతములు, సైనికుడు తన ప్రియజనుల దర్శనము, సూర్యోదయము, చంద్రగ్రహణము, సూర్యగ్రహణము వంటివి స్వప్నములో చూచినప్పుడుగాని లేక పెద్ద పెద్ద ఇండ్లు, శ్రీమంతుల గృహములు, రాజమహాలునకు లేక దేవమందిరములకు వెళుతున్నట్లుగా, ఏనుగు నెక్కినట్లుగా, గుర్రమునెక్కినట్లుగా, ఎద్దునెక్కినట్లుగా, పర్వతము నెక్కునట్లుగా, అగ్నిలో ప్రవేశించినట్లుగా స్వప్నములలో కనిపించినప్పుడు కామ్యసిద్ధి జరుగునని శాస్త్రములలో ఉల్లేఖించి యున్నారు.

ఇవి కాకుండా భయానకములైన స్వప్నములు అనగా అనేకమంది స్త్రీలతో భోజనములు చేసినట్లుగా, వండిన మాంసము భుజించినట్లుగా శరీరమునకు క్రిములు వచ్చినట్లుగా చూచినను, మలమును లేపనము పూసుకొన్నట్లుగాను, రక్తముతో, స్నానము చేసినట్లుగాను రక్తపానము చేసినట్లుగాను, మద్యపానము చేసినట్లుగా వచ్చిమాంసము తిన్నట్లుగా వచ్చిన మంత్ర సిద్ధి జరుగబోతున్నట్లుగా భావించవలెను. ఈ విధముగా నిష్కామముగా లేక కోర్కెలతో కుండలినీ జాగరణ మాధ్యమముగా క్రియలను చేసే సాధకులకు సాధారణముగా స్వప్నములో దేవతా ప్రతిమల దర్శనము దేవతల ఉత్సవములు, సంకీర్తనములు, శంఖ, ఘంటా వాద్యములు, ఉత్తమ, కథాశ్రవణము అతి రమణీయ దివ్యప్రదేశముల దర్శనము కలుగుతుంది. సాధకుడు తనమతాను ఆకాశములో ఎగురుతూ తూన్యములో ప్రయాణిస్తున్నట్లుగా స్వప్నములో చూచినట్లయితే శుభము కలిగి సిద్ధి కలుగుతుంది ఎందుకంటే కుండలినీశక్తి ఈయన నాగేశ్వరరావు

జాగరణతో సాధకుని అంతరములోని ద్వారములు తెరువబడుతాయి అందువలన మనస్సు అంతర జగత్తులోనికి వెళ్ళినప్పుడు నడుస్తున్నట్లుగాను, తిరుగుతున్నట్లుగాను కూర్చోనట్లుగాను, క్రియలను చేస్తూ నిద్రించినప్పుడు తమతమ సంస్కారము గుణముగా, విశేషముగా శ్రద్ధాభక్తులు గల సాధకులకు సాధారణముగా వైదర్భనములు కలుగుతాయి

దివ్యశబ్ద నాదోత్పత్తి : అంతరములో జ్యోతిరూప ఆత్మప్రకాశమునకు ముందుగాని, తరువాతగాని సాధకునికి అనేక విధములైన నాదములు వినిపిస్తాయి. ఈనాద ధ్వనులు వ్యక్తము లేక అవ్యక్తము అను రెండు విధములుగా వుంటాయి. బాహ్యముగా ఉన్న ధ్వనులతో పోల్చిచెప్పగల నాదమును అవ్యక్త నాదము అని అందుకు ఘంటానాదము వంటి స్పష్టముగా వినుపించు ధ్వనులని వ్యక్తనాదములుగా చెప్పవలసినవి ఈ శబ్దము పర్వాత్మకముగా, ధ్వన్యాత్మక రూపములో అనేక విధములుగా వుండును. తాదనము లేకుండా, ఉచ్చరింపకుండా అంతరములో స్వతః సిద్ధముగా కలిగే ధ్వనులను మంగళదాయకమైన శబ్దబ్రహ్మముగా చెప్పతారు. అందువలన శబ్దబ్రహ్మమైన అనాహత నాదమును ఉపాసించే యోగులు నాదమును తొమ్మిది విధాలుగా వర్ణించారు కాని యోగ శాస్త్రములో నాదములు అసంఖ్యాకములుగా చెప్పియున్నారు. కాని యోగసాధనచేసే సాధకులు వీటిని సంఖ్య రూపములో విని అనుభవిస్తారు.

యోగసాధనలో మనస్సు ఆకాశ తత్వములోనికి వెళ్ళినప్పుడు సూక్ష్మ ఆకాశము నుండి నాదము వలువడుతుంది. ఆ సమయములో సాధకుడు అంతరములో సూక్ష్మశూన్య రూపమైన జ్యోతిదర్శనమును పొందుతాడు, అనగా శబ్దమును వింటాడు. బ్రహ్మరంద్రములో ప్రాణవాయువు వెళ్ళినప్పుడు మేఘగర్జన లేక శంఖ నాదమువంటి శబ్దములను వింటాడు. అంతర ఆకాశములో ప్రాణము వెళ్ళినప్పుడు ఈ మహానాదముతోపాటు ఘంటాది వాద్యనాదములుకూడా మ్రోగుతాయి. ఈ శబ్దములు యోగసిద్ధికి సూచకములు. ఈ విధముగా ఉన్నప్పుడు యోగసిద్ధి అత్యంత సమీపములో ఉన్నదని సాధకుడు గమనించాలి.

దివ్యనాదములలోని రకములు : ఈ నాదములలో జలశబ్దమును పోలిన నాదములు, మేఘగర్జన వంటినాదములు, జలపాతధ్వనులవంటి నాదములు, బండి కడులుతున్నట్లు శబ్దములు, మందుతున్న అగ్ని చేసే ధ్వనులవంటి శబ్దములు అనేకము

కలుపు భేరీ, కాహళ, దుందుభి, మృదంగ, శంఖ, ఘంటా, కింకిణీ, కాలి అందెలు, వేతాళములు, వీణా, వేణువు మొదలగు వాద్యయంత్రములను బోలిన శబ్దములు, భృషభ, మయూర, భ్రమర, మధుమక్షికా, పశుపక్ష్యాదుల ధ్వనులవంటి శబ్దములు, కీటకములు, మిడుతల వంటి శబ్దములు, స్త్రీల పాటలు లేక అసంఖ్యాకమైన జనులుచేసే కోలాహలముతో కూడిన ధ్వనులు వంటివి వినిపిస్తాయి. అప్పుడప్పుడు అవ్యక్త బ్రహ్మము అయిన ఓంకారధ్వని కూడా వినబడుతుంది. వీటిలో చిణ, చించిణీ, ఘంటా, శంఖ, వీణా, చేతాళ, వేణు, మృదంగ, భేరీ, మేఘగర్జన అను దశవిధ నాదములు ముఖ్యముగా చెప్పబడ్డాయి.

దివ్యనాద శ్రవణ ఫలితము : మొదటిగా చిణ నాదము కలుగగానే శరీరములోని చేతులు కాళ్ళలో తిమ్మిరి అనుభవమవుతుంది. చించిణీ నాదము కలుగగానే శరీరము విరుచుకు పడుతుంది ఘంటానాదము వినగానే శరీరమునకు మొటపడుతుంది శంఖ నాదము వినించగానే శిరస్సు కంపిస్తుంది. తంత్రీనాదము వినించగానే అంగిలిలో అమృతము ప్రవిస్తుంది. చేతాళశబ్దము వినించగానే అమృత ఆస్వాదనము జరుగుతుంది. వేణువు శబ్దము వినగానే గూఢార్థ జ్ఞానమును గ్రహించ గలుగుతాడు. దానితోపాటు వాక్ సిద్ధి కలుగుతుంది. భేరీనాదము వినగానే శరీరము శాందర్యవంతముగా మారి అదృశ్య సిద్ధి మరియు దివ్య దృష్టి కలుగుతుంది. మేఘనాదము వినిన సాధకుడు సమాధి స్థితిని పొంది బ్రహ్మాత్మమును పొంది బ్రహ్మమే అవుతాడు.

సాధకుడు పైనచెప్పిన తొమ్మిది విధములైన నాదములను వడలిచేసి మేఘ దృశ్యమైన ఓంకారమును ఆశ్రయించాలి అనగా స్వతః సిద్ధముగా అనుభవములోనికి వచ్చిన ఓంకార నాదముపై మనస్సును లగ్నము చేయాలి. ఇతర నాదములపై దృష్టిము నుంచవలసిన పనిలేదు. ఓంకారమునే నాదరూపములో ధ్యానించే యోగసాధకులు పాపపుణ్యములకు అతీతముగా వుండి మోక్షమును పొందగలరు అందుకంటే అనేక కోట్లనాదములు, పందల కోట్ల బిందురూప జ్యోతి శబ్దరూపములన్నియు ఓంకారనాదములో లయమవుతాయి.

ఏకైక శబ్దబ్రహ్మ స్వరూపమైన ఓంకారమును ఆశ్రయించి యోగిజనులు శతీశ్రీత్రుముగా సత్యలోకమును పొందగలరు ఇందులో సందేహములేదు వైదిక శాస్త్రము ఆచరించే సనాతన ధర్మపరాయణులైన మహాత్ములు కూడా ఓంకారమును

అశ్రయించి దేవయాన మార్గములో మోక్షమును పొందగలరు. అందువలన పునరావృత్తి రహితమైన మోక్షధామము కోరుకొనే సాధకులు ఓంకారమును ఉపాసించి మోక్షమును పొందవలసి ఉంటుంది.

దివ్యస్మర్తృ జ్ఞానము : అనంత జ్ఞానరాశికి నిలయమై యుండి మూలాధారముగా నిద్రించు కుండలినీ శక్తి సాధకులను రక్షిస్తూ వుంటుంది. అందువలన మోక్షమును కాంక్షించే సాధకులు ప్రాణాయామము ద్వారా ఈ శక్తిని ఉపాసన చేస్తారు. కుండలినీశక్తి సాధకుల ప్రాణాయామముతో జాగృతమయి క్రియాశీల చైతన్యమును పొంది సిద్ధి నొసంగ గలదు. సాధకులకు ఆనంద స్వరూపమైన ఆత్మజ్ఞానమును ప్రసాదించగలదు. ఎందుకంటే బ్రహ్మజ్ఞానము ద్వారానే మోక్షము లభిస్తుంది. అందువలన సాధకులు కుండలినీశక్తిని గురించి తెలుసుకొనవలసి వుంటుంది.

కుండలినీశక్తిని అశ్రయించితే ఆ జాగృతశక్తి అగ్ని, మనస్సు, ప్రాణములతో పాటు సుషుమ్నలో ప్రవేశించి పైకి వెళుతుంది సూది వస్త్రమును ఛేదించులా ముందుకు వెళ్ళినట్లుగా కుండలినీశక్తి మూలాధారము నుండి సుషుమ్నలో చేరినట్లు చేస్తూ బ్రహ్మరంద్రములోనికి ప్రవేశించినప్పుడు, సాధకునికి శరీరములో ఆ శక్తి యొక్క స్ఫుర్తానుభవము కలుగుతుంది ఈ విధముగా కుండలినీశక్తి జాగృతమయి శరీరములో క్రియలను చేయుస్తూవున్నప్పుడు ప్రమరము కమలముపై మృదువుగా తిరుగాడు తున్నట్లుగా సాధకుని శరీరములో జ్ఞానప్రకాశమును, మృదువైన మహాసుఖకరమైన దివ్యస్మర్తృను కలిగిస్తుంది ఈ స్మర్తృ ఆవశ్యకతానుసారము కోమలముగా వుండవచ్చును లేక కఠోరముగా నుండవచ్చును.

దివ్యరసములు : యోగసాధన చేసే సాధకులలో కుండలినీశక్తి ప్రేరణతోనే లేక ప్రాణాయామ అభ్యాసముతో లేక పూరక స్థితులను దాటిన తరువాత వచ్చే కేవల కుంభకము స్థితిద్వారా ప్రాణము స్థిరమయినప్పుడు నానా విధములైన నాదములు వినిపిస్తాయి. శిరస్సునున్న చంద్రమండల స్థానమునుండి సుధారసము ప్రవించి, ఆత్మశక్తి ప్రేరణతో భేదరీక్రియ సంభవించి సాధకుని జిహ్వాపైకి పోతాయిమూలములో నిలిచి పోతుంది. అనగా పైకిలాగ బడుతుంది. ఆ సమయములో ఇంకను కంఠములో క్రియలు సంభవించి ఈ జిహ్వా ఉపజిహ్వాలు గొంతులో ఇంకాపైకి రాగబడుతాయి. అప్పుడు అకస్మాత్తుగా సాధకుడు సుధారసమును పానము చేస్తాడు. ఈ జిహ్వా అంతరిక క్రియాశక్తి కారణముగా తాలువునందు నిలిచి యుంటుంది. అప్పుడు సహస్రారము నుండి చల్లని చంద్రామృతము కురుస్తుంది దానిని పానముచేసిన సాధకుడు సఖ శిఖపర్యంతము కొద్ది సమయము వరకు

స్వల్పుడిగి అశ్చర్య మగుడువతాడు. దీనిని నిత్యము అభ్యసించి సుధారసమును పానముచేసినప్పుడు సాధకుడు నిశ్చయముగా అమరత్వ లాభమును పొందగలడు.

దివ్యరసములోని రకములు : ఈ విధముగా భేదరీముద్ర ద్వారా జిహ్వాతో అమృతపానము జరుగుతుంది. ఈ రసముయొక్క రుచి ప్రధమముగా ఉప్పుగాను, క్షాయుక్తముగా, పులుపుగా, ఘాటుగాను వుంటుంది. తరువాత స్థితులలో వెన్న, నేయి, పాలు, పెరుగు, మజ్జిగ మాదిరి రుచులను పోలివుంటుంది. చివరగా తేనె, ద్రాక్షరసము మాదిరి అమృత సమానముగా వుంటుంది యోగసాధన చేస్తున్నప్పుడు సాధకుని మనస్సు ఆజ్ఞాచక్రములో లయమయినప్పుడు జిహ్వామూలములో భ్రుకుటిలో ఆత్మదర్శనమయినప్పుడు జిహ్వామూలములో అమృతము ప్రవించి సాధకుడు రసపానము చేస్తాడు.

దివ్యరసము యొక్క గుణములు : లవణాది క్షారరసపానము వలన సమస్త రోగములు నశిస్తాయి. ఘాటుగా నున్న రసపానముతో కుష్ఠ రోగము కూడా నశిస్తుంది. పుల్లని రసపానమువల్ల చర్మము మెరుపును సంతరించుకొంటుంది కేశముల నెరువు అగిపోతుంది మధుర రసపానముతో శాస్త్రజ్ఞానము తెలియబడుతుంది. ఘృతరసపానముతో అమరత్వము, మోక్షము సిద్ధిస్తుంది.

దివ్యగంధము : పైన చెప్పిన విధముగానే సాధకునికి సాధనలో దివ్య గంధము అనుభవమవుతుంది. ఈ దివ్యగంధ స్థానము భూమధ్యము నుండి నాసాగ్రము వరకు వుంటుంది. ఈ దివ్యగంధములో మనస్సు లీనమయితే, నిస్సందేహముగా మనస్సు స్తంభించిపోయి బంధింపబడుతుంది. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధములు అను ఇదు విషయములతో ఈ ప్రపంచములో మనస్సు బంధింపబడి వుంటుంది. అను ఇదు విషయములతో ఈ ప్రపంచములో మనస్సు బంధింపబడి వుంటుంది. వీటిపట్ల ఆసక్తి కలిగితే మానవుడు సర్వనాశనమవుతాడు ఎందుకంటే ఈ అయిదు విషయములు మనస్సును బాహ్యముగా బంధించి వుండటం వల్ల దుఃఖ కారక మవుతాయి ఈ విషయమును అన్ని శాస్త్రములు చెపుతున్నాయి. కాని ఈ అయిదు విషయములు యోగసాధన ద్వారా అంతరములో అనుభవమయినప్పుడు మనస్సు పతనము చెందకుండా ఊర్ధ్వగామి అవుతుంది. అందువలన శాస్త్రములు చెప్పిన వాస్తవ జ్ఞానమును తెలుసుకొనకుండా అజ్ఞానులైన మనుష్యులు విషయ సుఖములను అనుభవించుట కూడా దుఃఖకారకమవుతుంది. కాని ఈశ్వర పరాయణులైన బుద్ధిమంతులైన సాధకులు అనుభవించే విషయ భోగములు అన్ని స్థితులందు కూడా సుఖకరముగా వుంటాయి.

సిద్ధమహాయోగము

పదమూడవ ప్రకరణము

బ్రహ్మము యొక్క మూడు శరీరాలు

యోగశిఖోపనిషత్ : అయిదవ అధ్యాయములో పదమేళ్ళరుదు నాడీ చక్రములను వర్ణించుతూ మూడు శరీరాలు అనగా బ్రహ్మముయొక్క జ్యోతిస్వరూప స్థూల సూక్ష్మ జ్యోతిరూప బిందు శరీరము, తెల్లని అనగా శుద్ధమైన దేదీప్యమానమైన జ్యోతి శరీరము అయివున్నవి వీటినే యోగసాధన చేసే సాధకులు ధ్యాత, ధ్యాన ధ్యేయరూపములలో తమ అంతరములో ప్రత్యక్షముగా చూస్తారు రెండవది అయిన బ్రహ్మముయొక్క సూక్ష్మశరీరము పంచాగ్ని స్వరూపముగా చెప్పబడుతుంది. అపి స్థూలరూపములో కాలాగ్ని, బడబాగ్ని, పార్థివాగ్ని మేరువులలో మరియు సూర్య, చంద్ర, నక్షత్రములలో భౌతికముగా బ్రహ్మాండములో వ్యాపించిన అగ్నులు గాను, సూక్ష్మరూపముతో అంతర్జగత్తు నందు పిండ బ్రహ్మాండములో వ్యాపించిన అగ్నిగాను చెప్పబడుతాయి. భూగోళమునకు దిగువగానున్న పాతాళలోకములో ఉన్న అగ్ని కాలాగ్నిగా చెప్పబడుతుంది. అదియే సూక్ష్మరూపములో శరీరములో మూలాధార చక్రములోగల కుండలినీ శక్తిగా నుండి అగ్నియొక్క తేజః పుంజ రూపముగా నున్న మూలాగ్నిగా చెప్పబడుతుంది. ఆక్కడ నుంచే నాదము ఉత్పన్నమవుతుంది సముద్రములో, జలములో వున్న అగ్నిని బడబాగ్ని అందురు అది శరీరములో ఎముకలందు నివాసముంటుంది. దానినుండి శుక్రము, ఎముకలలో నుండు మజ్జ మొదలగునవి ఏర్పడుతాయి. కట్టెలు, పాషాణములు మొదలైన వాటియందు నివాసముండే అగ్నిని దావానల పార్థివ అగ్నిగా చెప్పబడింది. ఇది శరీరములో కఠిన పదార్థములైన ఎముకలు, దంతములలో నివాసముండుటచే శరీరము దృఢముగా బలముగా నుండి మనము తిన్న ఆహారము తేలికగా జీర్ణమవుతుంది నాలుగది అయిన మేరువుల రూపములో నుండు అగ్ని అంతరిక్షములో మేఘములలో ఉంటుంది అది శరీరములోని హృదయాకాశములో ఆత్మరూపమున నిలిచి వుండి, ధ్యానములో మేరువుల మాదిరి దృష్టి గోచరమవుతుంది. అయిదవది ఆకాశములో సూర్యాగ్నిగా చెప్పబడుతుంది. ఇది శరీరములో నాభి స్థానములో ఉండి శారీరక

క్రియలను నిదుపుతూ ఉంటుంది. ఇదియే పరబ్రహ్మము యొక్క వ్యాపక రూపమైన మహావిష్ణు రూపముగా సూక్ష్మశరీరములో భూమధ్యమందు శుద్ధస్ఫటిక రూపములో నీలజ్యోతిర్యయ రూపముగా ధ్యానింపబడుతుంది. మూడవది బ్రహ్మముయొక్క పరారూపమైన కారణ శరీరము ఇది సోమాత్మకము. ఇది సహస్రారములో నుండి విద్రావ్యుత్పన్నమై పరిపూర్ణముగా నున్న సత్య తృప్త, సదానిర్వికార, సాక్షీభూత విబ్రహ్మము యొక్క జ్యోతి స్వరూపము అయివున్నది. ఈ రూపమునే యోగిగణములు సమాధి స్థితిలో ధ్యాత, ధ్యాన, ధ్యేయాకారముగా దర్శిస్తారు.

అనగా బ్రహ్మముయొక్క స్థూలశరీరము జ్యోతిర్యయ, శుక్రాత్మక శుభ్రబిందు, ఐక్య రూపధారణతో ఉత్పన్నమయినది ఇది బుద్ధితో ధ్యాత, ధ్యాన, ధ్యేయ రూప త్రిపురీ సహితముగా చూడబడుతుంది బ్రహ్మము యొక్క సూక్ష్మశరీరము అనగా పంచాగ్ని రూపములో నున్న జ్యోతిర్యయ నీలబిందు రూపములోనున్న మహావిష్ణువు స్వరూపము ధారణలో పరిపర్వత లభించగానే ధ్యానముద్వారా ధ్యాన మరియు ధ్యేయ రూపముగా కనపడుతుంది బ్రహ్మముయొక్క పరారూప కారణ శరీరము మరియు సోమాత్మక సచ్చిదానంద రూపము ధ్యానపరిపక్వత లభించగానే సమాధిస్థితిలో ధ్యేయాకారముగా అనుభవగమ్యమవుతుంది.

యోగ, జప, తప, పూజా, భక్తి, శ్రద్ధలతో సత్కర్మానుష్ఠానము చేసే సాధకులకు తమ అంతరములో బ్రహ్మముయొక్క జ్యోతిర్యయ, స్థూల, సూక్ష్మ రూపములు స్వతః సిద్ధముగా కనిపిస్తాయి. వాటినే శాస్త్రములలో కొందరు శివునిగా, కొందరు విష్ణువుగా మరికొందరు శక్తిగా, ఇంకొందరు ఆత్మగా, మరికొందరు పరమాత్మగా ఇంకొందరు ఓంకారముగా మరియు పరబ్రహ్మ పరతత్వముగా కొందరు కుండలినీ మహాశక్తిగా, మరికొందరు తాము ఉపాసించే దేవీదేవతలుగా వివిధ రకాలుగా వర్ణిస్తారు. వీటిలో దేనిని సుదేహించవలసిన పనిలేదు. ఎందుకంటే పరబ్రహ్మమైన శివుడే అన్నింటిలోను విరాజమానమై వున్నాడు అందువలన ద్వైతభావన చేయుట అనుచితము. సమాధి స్థితిలోనే వాస్తవిక జ్ఞానము కలుగుతుంది కాని సాధన చేసేవారికి సమాధి స్థితికి పూర్వము ధారణ మరియు ధ్యానమువలన పాపక్షయము జరిగి మనస్సుకు ఏకాగ్రత లభించి నాదబిందు, కళా, జ్యోతిరూపములలో బ్రహ్మముయొక్క దర్శనము అవశ్యము కలుగుతుంది.

కళారూపబ్రహ్మజ్యోతి దర్శనము : అగ్ని, సూర్య, చంద్ర, తటిల్లత (మేరువు) అను నాలుగు బ్రహ్మము యొక్క జ్యోతి స్వరూపాంశములు అయివున్నవి వీటినే

వేదములు బ్రహ్మముయొక్క జ్యోతి స్వరూప కిరణములుగా వర్ణించాయి. అందువలన యోగసాధన చేసే సాధకులు బ్రహ్మము యొక్క అంశరూప జ్యోతిస్వరూపములైన అగ్ని, సూర్య, చంద్ర, మెరుపులను జ్యోతిర్మయముగా అంతరములో దర్శిస్తారు. ఈ బాహ్య జ్యోతిదర్శనములు అన్నీ కూడా కల్పనలు ఏమీచేయకుండానే సాధకులకు అంతరములో ప్రకాశమాన మవుతాయి. ఈ స్వయం ప్రకాశమైన జ్యోతిదర్శనము అకస్మాత్తుగా కనపడుతుంది సాధారణముగా ధ్యాన, భజనలు చేసే సాధకులకు కల్పన చేసిన తరువాత మాత్రమే దేవీ దేవతల మరియు జ్యోతిదర్శనమును పొందగలరు. కాని ఈ ఆత్మజ్యోతి ధారణ, ధ్యాన మరియు కల్పనలను ఏమీలేకుండా తనకు తాను దర్శమానమవుతుంది ఈ విధముగా తనకు తానుగా కల్పనలు ఏమీ లేకుండా ధ్యానములో కనిపించే జ్యోతి, పరమాత్మలో నిలిచి వుంటుంది. అంటే తన శరీరములో తనకు తానుగా కనిపించే జ్యోతి ప్రకాశమును నిజముగా బ్రహ్మ స్వరూపముగా చెప్పవచ్చును. తపస్సు ద్వారా ఎవరి పాపరాశి దగ్ధమవుతుందో అటువంటి పుణ్యాత్ములైన మనుజులు మాత్రమే ఆ జ్యోతి స్వరూపమును దర్శించగలరు. కాని మాయతో కప్పబడిన పాపకర్మలు చేసే తపోహీనులైన మనుజులు ఈజ్యోతి స్వరూపమును దర్శించలేరు.

బిందురూప బ్రహ్మ జ్యోతిదర్శనము : శరీర అంతర్భాగములో అగ్ని, మెరుపు, సూర్య, చంద్ర మరియు శ్వేత స్ఫటిక సదృశముగా ప్రకాశించే బిందువు ఉన్నది. ఈ అయిదు జ్యోతులను బ్రహ్మముయొక్క సూక్ష్మరూపముగా శాస్త్రములలో చెప్పబడింది. యోగసాధన ద్వారా వీటి దర్శనము అంతరములో తప్పక కలుగుతుంది. అందువలన బిందురూప బ్రహ్మమును దర్శించి అందులోనే మనస్సును లగ్నము చేయాలి. దానినే ధ్యానము చేయాలి ఇతరమైనవి చూడాలనే ఆకాంక్షను సాధకులు వదిలి వేయవలసి వుంటుంది. జ్యోతి స్వరూప బిందువునే సాధకులు ఇష్టదేవతగా భావనచేసి దర్శించాలి. ఎందుకంటే తనలోని బిందురూప బ్రహ్మమును సాధకుడు స్వయముగా దర్శించగలడు. అందువలన ఎటువంటి దేవీదేవతల యొక్క కల్పనల సాధకుడు చేయవలసిన పనిలేదు. భ్రూమధ్యముపైన సచ్చిదానందమయమైన తేజోరాశి ఉంది. దానినే పరబ్రహ్మమందురు. దానిని దర్శించి, సాధకుడు తద్రూపముగా మారుతాడు. ఆ కారణముగా సాధకుడు జన్మ, జరా, మృత్యుభయముల నుండి విముక్తిని పొందుతాడు. అందువలన దీనిని ఉపనిషత్తులలో తారకబ్రహ్మము లేక తారక యోగముగా ఉల్లేఖించబడినది.

ఆత్మరూప బ్రహ్మజ్యోతిదర్శనము : ఆత్మ అంతరములో జ్యోతిరూపముగా ప్రకాశిస్తూ వుంటుంది. దానిని తత్వజ్ఞులు లింగ దేహములతో కూడిన సూక్ష్మశరీర పంటారు ఆత్మను ప్రత్యక్షముగా దర్శించినట్లయితే ముక్తి లభిస్తుంది. అంటే తమ కంటి కరణములో జ్యోతి స్వరూపమైన ఆత్మదర్శనము కానంతవరకు కోటిజన్మ తర్జివా ముక్తి లభించదు. ధ్యానపరాయణులైన యోగిజనులు బాహ్యనేత్రములను మూసుకొని అంతః చక్షువులైన దివ్యనేత్రములతో ఆత్మను దర్శిస్తారు. సాధకుడు ఆ శేషస్సు క్షణమాత్రమైనా సృష్టముగా నిర్మలముగా దర్శిస్తే అతడు సమస్త పాపములనుండి విముక్తి పొంది జ్ఞాన లాభముతో పరమగతి అయిన జ్ఞానలాభమును పొందగలడు.

పొగలేకుండా అగ్నిపలి ప్రజ్వలించు ప్రకాశించు సూర్యునివలె, లేక మెరుపుల కాంతివలె సాధకుడు తన అంతరాకాశములో ఆత్మను దర్శిస్తాడు. ధ్యానించే వ్యక్తి తన అంతరములో నక్షత్రముల మాదిరి ప్రకాశించే జ్యోతిని దర్శిస్తాడు. అదే సమస్త ప్రాణులలో నుండేది జీవాత్మ స్వరూపము. అది దీపశిఖ మాదిరి నర్వదా హృదయములో నిలిచి వుంటుంది. ఆత్మ శరీరములో ప్రజ్వలిత కాంతిగా ప్రకాశమాన మయినపుడు సాధకుని పాపకర్మలు అన్ని క్షయమయి జ్ఞానము ఉత్పన్నమవుతుంది.

ఈజ్యోతి స్వరూప అవ్యయమైన ఆత్మ హృదయకమలములో చలనములేని దీపశిఖ మాదిరి స్థిరముగా ఉండి, మణి మాదిరి తేజోవంతమై ప్రకాశిస్తుంది. దానిని ధ్యానించే యోగిజనులు తప్పక ముక్తిని పొందుతారు ధ్యాన యుక్తులైన వారికి మాత్రమే ఆత్మ నర్వదా సూర్యచంద్రుల మాదిరి కనిపించును. కాని సత్త్వగుణము ఉత్పన్నము కానంత వరకు ఆత్మదర్శనము కలగదు అందువలన సాధకులు సర్వదా సత్త్వగుణమును ఆశ్రయించి ఆత్మదర్శనమును పొందాలి.

ప్రకృతికి అతీతముగా నిర్గుణుడు, నిరాకారుడైన పరమాత్మను యోగిజనులు నిరాకార స్వరూపముగా సర్వదా ధ్యానించుతూ ఉంటారు. అందువలన సాధకులు కూడా భగవానుని సత్, చిత్, ఆనంద లక్షణములతో కూడిన తేజోమయ స్వరూపమును ధ్యానము చేయాలి.

తామ్రేది చక్రములలో విభిన్న రూపములలో బ్రహ్మజ్యోతి దర్శనము : మూలాధారమును పేరుగల ప్రథమ చక్రమునందు ధ్యానము చేయుటచే ఆత్మ జ్యోతిర్మయ స్వరూప అగ్నిరూపముగా భాసిస్తుంది మూలాధారముపైన ఉండే

స్వాధీప్యేన చక్రమునందు ధ్యానించటంచేత ఆత్మజ్యోతి మొలకెత్తుతున్న అంకురము మాదిరి ప్రకాశమానమవుతుంది. మూడవది అయిన మణిపూర లేక నాభి చక్రమును ధ్యానించుటచేత ఆజ్యోతి స్వరూపము మెరుపుల మాదిరి కనపడుతుంది. నాలుగవది అయిన అనాహత చక్రము లేక హృదయ చక్రమునందు ధ్యానించుటచేత ఆత్మస్వరూప జ్యోతిదర్శనము లింగాకృతిలో కలుగుతుంది. అయిదవది అయిన విశుద్ధ చక్రమునందు ధ్యానించుట చేత ఆ జ్యోతిస్వరూపము సుషుమ్నలో ధవళకాంతితో ప్రకాశమానమవుతుంది. చిత్తము లయమయ్యే ఆరవస్థానము అయిన అంగిటిలో నుండి తాలుచక్రములో ధ్యానించటం చేత బ్రహ్మజ్యోతి శూన్యాకార స్థితిలో తనకు తానుగా అనుభవమవుతుంది. ఏడవచక్రమైన భూచక్రమందు ధ్యానించటంచేత, గాలితేనిజోడి వెలుగుతున్న దీప శిఖవలె అంగుష్ఠ ప్రమాణములో ప్రకాశమానమవుతుంది. ఎనిమిదవది అయిన ఆజ్ఞాచక్రములో ధ్యానించటం చేత ఆ జ్యోతి స్వరూపము వస్తువులు మండుతున్నప్పుడు వెలువడే పొగతోకూడిన అగ్నిశిఖాకృతివలె ఊర్ధ్వగామిగా ప్రకాశమానమవుతుంది. తొమ్మిదవది అయిన ఆకాశ చక్రములో ధ్యానించటంచేత ఆత్మరూప జ్యోతి ఆకారము ఒక శస్త్రము మాదిరి ప్రకాశమానమవుతుంది. పైనవెప్పిన విధముగా ఆత్మజ్యోతి తొమ్మిది చక్రములలో వివిధ రూపములలో ధ్యాన గోచరమవుతుంది.

పై విధముగా తనకు తానుగా ధ్యాన స్థితిలో కనిపించే ప్రతి ఒక్కజ్యోతి దర్శనము వల్ల ఆనందము కలుగుతుంది. అందువలన ఆత్మ జ్యోతి స్వరూపములన్నీ ఒక్కటిగా భావించాలి. అనేక విధములుగా ఉన్న ఆత్మజ్యోతి స్వరూపములు అఖండ స్వరూపములయినప్పటికీ ఉపాధి భేదముతో విభిన్న రూపములను ధారణచేస్తాయి. విద్యాశక్తి అయిన కుండలినీదేవి ప్రేరణతో అఖండజ్యోతి స్వరూపమైన బ్రహ్మము నుండి వివిధములైన జ్యోతిప్రకాశ ఆకృతులు నిప్పు నుండి వెలువడే విస్ఫులింగాల మాదిరి వెలువడతాయి. అందువలన జ్యోతిస్వరూప ప్రత్యగాత్మ అను ఈ ధ్యేయ వస్తువు అచేతనము కాదు. అనగా ధ్యానముతో ఆత్మయొక్క ప్రత్యక్ష దర్శనమును పొందే సాధకులకు బాహ్యముగా కనిపించే సూర్య, చంద్ర, అగ్ని, మెరుపులు అంతరములో జ్యోతిదర్శనములుగా కనిపించినపుడు స్వప్నములో కూడా వాటిని అచేతనములుగా భావించకూడదు.

అకార బ్రహ్మజ్యోతి దర్శనము : పైన ఉదహరించిన జ్యోతులకు భిన్నముగా ఇంకనూ చేతనాత్మక ఆకారముగల జ్యోతిర్మయ దృశ్యములు యోగసాధన చేసే

యోగి పుంగవులు ధ్యానములో చూస్తారు. వారు చెప్పేదేమంటే, మర్రిచెట్టు బీజములు మాదిరి సూక్ష్మమైన చిన్నవైన దృశ్యములు మరియు ధాన్యము వాటిలోని బియ్యపు గింజల మాదిరి ఇంకను వాటికంటే సూక్ష్మమైన అంటే కేశములలో నూరవవంతుతో సమానమైన అతిసూక్ష్మ ప్రకాశవంతమైన రూపములను అంతరములో చూస్తారు. ఈ అంతరములోని జ్యోతిదర్శనములు ప్రకాశవంతమైన శుక్రగ్రహము మాదిరిగా జ్యోతిర్మయ స్వరూపులైన సూర్యునివలెగాని, చంద్రునివలెగాని పరమాణుపంటి బ్రహ్మనాడి అయిన సుషుమ్న మధ్యలోగల అంతర ఆకాశములో అతిసూక్ష్మ ప్రదేశములో మహాజ్యోతిర్మయ రూపములుగా కనపడుతాయి.

ఈ విధములైన మహా ఆత్మజ్యోతి స్వరూపములు వటబీజముగా సృటిక సదృశముగా, ముత్యముల మాదిరి ప్రకాశవంతముగా కన్పిస్తాయి. వీటిరంగులు కూడా నీలము, ఎరుపు, అప్పుడప్పుడు మెరుపులవలె శ్చేత వర్ణములో కూడా వుంటాయి. ఈ వివిధములైన అనేక రంగులతో కూడిన జ్యోతిస్వరూపములు కలిసిపోయి మహాస్వరూపమైన ఆత్మజ్యోతిగా దర్శనమిస్తాయి. ఎందుకంటే ఈ వివిధరంగులతో కూడిన జ్యోతిదర్శనములన్నీ కూడా ఆత్మజ్యోతివల్ల మాత్రమే ప్రకాశమానమవుతాయి. అనగా ఏయోగిపుంగవులు యోగసాధనద్వారా తమ మనస్సును ప్రాణములను, ఇంద్రియములను జయిస్తారో అటువంటి వారి ధ్యానములో ఈ చిదాకార చైతన్య స్వరూపములైన జ్యోతి స్వరూపములు అనేక పర్యాయములు కనపడుతాయి.

సాధన దశలలో జ్యోతిదర్శనములు : కుండలినీశక్తి జాగరణవలన ఎవరి అంతరములో ఈ జ్యోతిరూపములు ప్రకటింపబడుతాయో వారికి యోగసాధనను ఆచరించే సమయములో కాకుండా నిత్యజీవితములో కర్మలను ఆచరించేటప్పుడు ఎక్కడ మనస్సునకు ఏకాగ్రత కుదురుతుందో అక్కడ ఈ అఖండ జ్యోతులు కనిపిస్తాయి. ఏ ఏ పదార్థముపైన సాధకుని దృష్టి పడుతుందో వాటిలో అదే క్షణము మెరుపుల మాదిరి చిన్నయజ్యోతి స్పష్టముగా కనిపిస్తుంది. ఆ జ్యోతియే పరబ్రహ్మము అయివున్నది. ఆ బ్రహ్మజ్యోతి పరమనాథము నిచ్చునది మరియు శాంతి దాయకమైనది. ఈ ఆత్మజ్యోతియే పరమపదము అయివున్నది. ఏ సాధకుడు యోగసాధన ద్వారా తొమ్మిది చక్రములలో లేక ఏదో ఒకస్థానములో జ్యోతిరూప ప్రత్యగాత్మ దర్శనము చేసుకొంటాడో అతడు చివరకు బ్రహ్మలోకమును పొందుతాడు.

ఏ జనులు వేదాంతము, జ్ఞానమునకు అధికారులుగానుండి జ్ఞానలాభమును పొందవలెనను కొంటాలో వారు సద్గురువు ద్వారా ఇంతకు ముందు చెప్పిన జ్యోతిషము, కూటస్థ ఆత్మయొక్క విషయమును విని యోగసాధన రూప తపస్సును ఆచరించి ధ్యానము మరియు శాంభవిముద్రతో తనలోని జ్యోతి స్వరూప ఆత్మను దర్శించు నట్లయితే చిత్తశుద్ధి జరుగుతున్నట్లుగా తలచాలి. అనగా ప్రత్యగాత్మను చిత్తశుద్ధి కొరకు ప్రత్యేకమైన చక్రస్థానములో దర్శించాలని నియమ మేదీలేదు. ఏదో ఒక చక్ర స్థానములో ధ్యానము ద్వారా జ్యోతిర్మయ ఆత్మను దర్శించినట్లయితే చిత్తశుద్ధి కలుగుతుంది. చిత్తశుద్ధి కలిగిన తరువాత గురువు చెప్పిన మహావాక్యముల జ్ఞానమును పొందే అధికారమును సాధకునికి కలిగి యోగసాధనద్వారా సమాధిస్థితిలో జ్ఞాన లాభమును పొందుతాడు.

ఈ విధముగా ఈశ్వరుని అనుగ్రహముతో గురుకృపారూపమైన శక్తి పాతమును పొందిన సాధకులకు శాస్త్రములలో పైన ఉదహరించిన అధ్యాత్మిక అనుభవములు కలుగుతాయి. వాటిని యథాతథముగా వర్తించలేము. వాటి యొక్క అనుభవములను పొందుటయే జ్ఞానము అయివున్నది.

శక్తిపాత విధానములు వాటి ఫలములు : శ్రీ శంభుని ద్వారా పరంపరాను గతముగా ప్రాప్తించే శైవీశక్తి అయిన ఈ శక్తి పాతములో అతీతీవ్ర, మధ్యమతీవ్ర, మందతీవ్ర, నికృష్ట తీవ్ర లేక మృదు, మధ్యమ తీవ్ర, తీవ్రతర, తీవ్రతమము అను అనేక భేదములున్నాయి. వీటి ఫలితము దేశ, కాల, పాత్రతాను సారముగా అలస్యముగా క్రమముగా వెంటనే గురుశిష్యుల యోగ్యతానుసారముగా కోరినా కోరకపోయినా సహజముగా సిద్ధిస్తుంది.

గురువుద్వారా తీవ్రశక్తి పాతము జరిగినప్పుడు అప్రయత్నముగా అకస్మాత్తుగా శిష్యునిలో ఈ క్రింది లక్షణములు కనిపిస్తాయి. ప్రథమముగా సాధకునికి శ్రీమహేశ్వరునిపైన దృఢభక్తి కలుగుతుంది. రెండవది అతనికి విశ్వాసము కలిగించు నట్లుగా వెంటనే మంత్రసిద్ధి కలుగుతుంది. మూడవ లక్షణము ప్రాణులన్నింటిని తన వశములోనికి తెచ్చుకొనే సామర్థ్యము ప్రాప్తిస్తుంది. నాలుగవది అతడి ప్రార్థన కర్మసమాప్త మవుతుంది. అంటే అతడికి సుఖదుఃఖాలను సమానముగా పరిగణించి ఆనందముగా అనుభవించే సమర్థత వస్తుంది అయివదన లక్షణము సాధకునికి కవితలు రచించే యోగ్యత, శాస్త్ర విషయములను అర్థము చేసుకునే శక్తి వస్తుంది.

ఏ శక్తి ప్రభావముతో సాధకుడు దివ్యజ్ఞానమును పొంది మోక్షమును పొందగలడో ఆ శక్తిపాతము యొక్క వాస్తవిక జ్ఞానమును శ్రీమహేశ్వరులు మాత్రమే కలిగి ఉన్నారు. ఆయన ఎవరి పైన కృపచూపితే వారికి మాత్రమే కొంత శలియబడుతుంది. కాని వాస్తవముగా పరమ దుర్లభమైన రుద్రశక్తి యొక్క సంపూర్ణ ప్రకాశము మానవాళియందు ఉన్నదో లేదో చెప్పలేము కాని శక్తిపాత గురువులైన శ్రీమన్నారాయణ తీర్థ గురుదేవుల పరమ కృపకారణముగా ఈ విషయములో శిలుసుకున్న విజ్ఞానము యొక్క ఫలస్వరూపమే ఈ గ్రంథ రూపముగా వెలువడినది.

మానవుల పూర్వజన్మ సుకృతమువలన ఈ జన్మలో తత్వజ్ఞానము పొందే అధికారము ప్రాప్తిస్తుంది. అప్పుడు దైవీశక్తిని పొందే యోగ్యత ప్రాప్తిస్తుంది. తరువాత ఆత్మకు పరమ శాంతినిచ్చే, ముక్తి రూప ఫలమును అనుగ్రహించే శివశక్తితో సంబంధము గురువు ద్వారా కలుగుతుంది. ఆ సంబంధమువలన కొందరికి వెంటనే మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుంది. కొందరికి అజ్ఞాన నివృత్తి కలిగి జ్ఞానము ప్రాప్తిస్తుంది. అంటే కొందరిలో శక్తిపాతము కాగానే పూర్ణజ్ఞానము కలుగుతుంది మరికొందరిలో జ్ఞానసిద్ధికొరకు మార్గము ప్రశస్తమవుతుంది. ఎప్పుడైతే యోగ, జ్ఞాన, ధ్యాన, జప, తప సాధనలు సాధకుడు చేస్తూ వుంటాడో అప్పుడు సాధకునిలో ఈ మంగళకర మహాశక్తి ఆవిర్భవిస్తుంది. అప్పుడు రుద్రశక్తి ప్రేరితుడైన జిజ్ఞాసువు మహేశ్వరుల ఇచ్చానుసారము మోక్షప్రాప్తి కొరకు దీక్షార్థిగా గురువు వద్దకు ప్రేరిపించబడతాడు. ఎందువల్లనంటే సాధకునికి భుక్తి ముక్తుల నివ్వగల మరియు శక్తిని సక్రమముగా ప్రసరింపజేయగల సామర్థ్యము గురువునకు మాత్రమే వున్నది. అందువలన భక్తితో గురువును ప్రసన్నులను చేసుకొని వారివద్దనుండి శాంకరీ దీక్షను పరిగ్రహించిన సాధకుడు క్షణకాలములో సమాధి ద్వారా అన్ని కర్మబంధములను త్రెంచుకొని మోక్షలాభమును పొంది జీవన్ముక్తుడవుతాడు. లేక భోగములను అనుభవించి దేహావతనము తరువాత శివపదమును ప్రాప్తించుకొంటాడు.

పైన చెప్పిన విధముగా శక్తిపాతములో అనేక భేదములున్నాయి. దీని ఫలితము శక్తివంతుడైన గురువుయొక్క యోగ్యతపై ఆధారపడివున్నది. ఎందుకంటే దివ్యజ్ఞానము మోక్షమును అనుగ్రహించగల శక్తి సామాన్యమైన వస్తువుకాదు. ఈ శక్తిని సక్రమముగా ఉపయోగించినట్లయితే అత్యంత కల్యాణకారి అవుతుంది. దీనిని అనుచిత కార్యములకు ఉపయోగించినట్లయితే గొప్ప అనర్థములు కలుగుతాయి. గురుపరంపర ద్వారా లభించిన సిద్ధశక్తిని సక్రమముగా ఉపయోగించకపోయినట్లయితే ఆ శక్తి,

గురుశిష్యులద్వారా అమంగళము కలుగజేస్తుంది అందువలన శక్తిపాతము యొక్క రహస్య విజ్ఞానము తెలియని గురువుద్వారా లేక శక్తిపాతము అనుగ్రహించ గల సమర్థత వుండి నిగ్రహసామర్థ్యములేని గురువుద్వారా మరియు శక్తిపాతముతో తారతమ్యములు అనగా తీవ్ర, తీవ్రతర, తీవ్రతను, ఉత్పన్న, అధముము వంటి భేదములు తెలియని గురువుద్వారా మరియు తన గురువరంపర క్రమమును వదలిపో వేరొక విధముగా మార్చుచేసి ప్రతి ఒక్క శిష్యునికి తన ఇష్టము వచ్చిన విధముగా నికృష్ట పద్ధతిలో శక్తిపాతము చేసిన గురువుద్వారా పొందిన శక్తిపాతము వలన సాధకునికి ఇష్టప్రాప్తి కలుగక పోగా ఆరిష్టము కలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఏ గురువు శివశక్తిని సామాన్యముగా తలచి తన ఇష్టానుసారముగా ప్రవర్తిస్తాడో అటువంటి గురువు నుండి ప్రాప్తించిన శక్తివలన శిష్యునికి జ్ఞానసిద్ధి కలుగదు.

యోగసాధనను గుప్తముగా ఉంచవలెను : నిశ్చల మనస్సుతో స్థిరచిత్తముతో చేసిన తపస్సు వలన కాని భగవత్ భజనవలన కాని సాధకులకు దివ్యదర్శనములు కలుగుతాయి. వాటితోపాటే ఈశ్వరుని అనుగ్రహమువలన దివ్యశక్తి ప్రాప్తిస్తుంది దివ్య దర్శనములు, సామర్థ్యసిద్ధి లక్షణముగా చెప్పవచ్చును. ఇవి కలుగకపోతే గురుకృప మరియు ఈశ్వరుని గొప్పతనమునకు విలువేమున్నది? చేసిన తపస్సుకు ఫలితము లేకుంటే తపస్సు ఎందుకు చేస్తారు? కాని విషయము అదికాదు. భగవంతుడు పరమకృపాళువు. సాధకుల యొక్క సాధనాఫలము వ్యర్థముగా పోయి సాధకుడు కోరినా కోరకపోయినా ఈశ్వరుడు అతడి యోగ్యతానుసారముగా ఫలితములను ఇస్తాడు. అందువలన ఈ విషయములో ఆశ్చర్య పడవలసిన పనిలేదు. తపస్సు మరియు యోగసాధన ద్వారా సాధకులలో స్వాధావికముగా దివ్యశక్తియొక్క లక్షణములు ప్రాప్తిస్తాయి ఇందులో కించిత్తు కూడా సందేహములేదు.

సామర్థ్యముగల గురువులద్వారా దీక్షితులైన శిష్యులకు గురు కృపద్వారా మో ఆరంభస్థితి నుండి అనేకవిధములైన అంతరిక దివ్యదర్శనము కలుగుతాయి, వాటివల్ల మానసిక శక్తి ఉత్పన్నమవుతుంది. కాని విస్మితులయిన అనేకమంది సాధకులు కుతూహలముతో తమ అనుభవములను భిన్నప్రకృతిగల ఇతరులతో చర్చిస్తారు. ఇంకొంత ముందుకు వెళ్ళి తమ గొప్పతనము చాటుకోవటానికి తమపేర్ల వార్తాపత్రికలలో ముద్రణను కూడా చేస్తారు. తత్ఫలితంగా అతడి విజ్ఞానము నశించి మనస్సు ముందుకు పోలేదు, మరల అటువంటి అనుభవములు ఆరంభ కలుగవు. అందువలన తపస్సు మరియు యోగసాధన చేసేది సాధకులు యోగసాధన

ద్వారా లభించిన దివ్యదర్శనములు ప్రాప్తించినపుడు లేక ఈశ్వరుని అనుగ్రహముతో ప్రాపంచిక వ్యవహారములలో తన సంకల్పానుసారము కార్యసిద్ధి జరిగినపుడు ఆశ్చర్యచకితులు కాకుండా శాంత చిత్తముతో వాటిని తనమనస్సులోనే నిలుపుకోవాలి. నిశ్చల మనస్సుతో యోగసాధన చేసినట్లయితే నిశ్చయముగా మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుంది కాని దీనిని అపకృష్టితిలో బయటకు చెప్పినందువల్ల సాధకునకు హాని కలుగుతుంది. యోగసాధన ద్వారా ప్రాప్తించిన సిద్ధులను ప్రలోభములో పడి ఇతరులకు చెప్పకూడదు. యోగము ద్వారా అత్యున్నతమైన మోక్షము ప్రాప్తించేటప్పుడు భోగములు కలుగకుండా ఎందుకు వుంటాయి? కాని వాటిని బయటకు చెప్పినపుడు మోక్షము లభించదు. భోగము మిగిలిపోతుంది. అందువలన సమాధి ద్వారా దివ్య అత్యజ్ఞానము లభించనంత వరకు ప్రాణము పోయినా దివ్యదర్శనములను గురించి బయటకు చెప్పకూడదు. దుర్బుద్ధితో భోగములందు ఆసక్తితో వాటిని జనులముందు ప్రదర్శించి నేర్పించటానికి ప్రయత్నిస్తే సాధకుని సాధన నాశనమవుతుంది అందువలన ఎప్పటివరకు అభీష్ట సిద్ధి కలుగదో, లేక గురువు ప్రసన్నులై అనువదించేవరకు సాధకుడు తన యోగసాధనను ఎవరి ముందు ప్రదర్శించకూడదు లేదా ఇతరులకు నేర్పకూడదు.

కాని ఎవరైతే గురువుపద్ధ నుండి దీక్షాగ్రహణము చేసి గురువు ఆజ్ఞ లేకుండా ఇతరులలో శక్తి సంచారము చేసి గురుపదమును అధిష్టించుతారో వారు విష సర్పముతో ఆటలాడుటవలన కలిగే ఫలితమును పొందుతారు ఎందుకంటే ఈ శివశక్తి పరంపరాగత నియమములను పాటించక స్వేచ్ఛగా ప్రధానము చేసేవారికి, తీసుకొన్నవారికి అవర్థమును కలుగజేస్తుంది.

యోగ సాధనా రహస్యములను వెలువరించకూడదు : గురు ప్రదత్తమైన శాస్త్ర విహితమైన యోగసాధన చేసే సాధకుడు అధ్యంతము యోగసాధనా రహస్యములను గుప్తముగా ఉంచాలి ఎవరికి చెప్పకూడదు చెప్పినట్లయితే సాధన నుండి దిగజారిపోతాడు. అందువలన ఆరంభ కాలములో ఏదర్శనాది అనుభవములు కలుగుతాయో వాటిని ఇతరులకు తెలియజేసినా లేక ఇతరులకు మంత్రోపదేశము చేసినా సాధకుని ఆత్మసామర్థ్యము లేక గురుకృపయొక్క ఫలము నశిస్తుంది అందువలన వివిధములైన వ్యాధులు కలిగి అయుక్తీణము కలుగుతుంది మరియు సాధకుడు సాధనను కూడా నిష్టపోతాడు. అందువలన ఏదైనా విశేష ప్రయోజనము లేకుండా యోగరహస్యములను యథాతథముగా వెల్లడించకూడదు కాని ఏ సాధకుడు

దుష్టబుద్ధితో లోభ, మోహ, ధన, కీర్తి, ప్రతిష్ఠ పొందే ఉద్దేశ్యముతో లేక మోహము, గర్వముతో తాను గొప్పయోగినని, తనను ఎవరూ ఏమీ చేయలేరని భావించుకొని, యోగసాధనను తిరస్కార దృష్టితో చూచి గాని యోగరహస్యములను వెలువరించినపుడు అతడు పూర్తికాలము జీవించక ఆయుధముల ద్వారాగాని శరణు విషప్రయోగముద్వారాగాని అకాల మృత్యువును పొందుతాడు.

అందువలన సాధకులు తన యోగసాధనను దానిద్వారా ప్రాప్తిని సామర్థ్యమును ఎవరికి తెలుపకూడదు మహాయోగులుకూడా అత్యజ్ఞాన మహాస్థిమినహా మిగిలిన అన్యయోగ ఐశ్వర్యములన్ని విఘ్నములని గుర్తుంచుకోవాలి. అందువలన సాధకయోగి వీటియందు ఆసక్తి చూపక తన సామర్థ్యమును గుప్తముగా ఉంచుకోవాలి. సామర్థ్యమును గుప్తముగా నుంచుటకు ప్రపంచ జనులతో వ్యవహరించేటప్పుడు మూఢునిగా మూర్ఖునిగా, ఏమీ వినపడని చెవిటివానిగా వ్యవహరించాలి. సామర్థ్యము చూపినట్లయితే జనులు తమను శిష్యునిగా స్వీకరించమని వెంటపడతారు. వారిపై కృపచూపినందువల్ల తన నిత్యయోగాభ్యాసము ఆగిపోతుంది. గురువాక్యమును ఉల్లంఘించినట్లవుతుంది. మనస్సు కూడా మునుపటి స్థాయిలో వుండదు. అందువలన గురువు ఉపదేశించిన విధముగా అభ్యాసము చేయవలసి వుంటుంది. దీనివలన ఈ జన్మలోనే యోగము ద్వారా దివ్యబ్రహ్మజ్ఞానమును పొంది జీవన్ముక్తి దశ శీఘ్రముగా ప్రాప్తిస్తుంది. గుప్త అనుభవములను వెలువరించుట వలన మహా అనర్థము కలుగుతుంది. అందువలన మనుష్యులు తన వయస్సును నిల్వయున్న ధనమును, ఇంటి గుట్టుమట్టును మంత్రములను, శృంగార విషయములను, ఔషధములను, తపస్సును యోగసాధనను, దానధర్మములను, అవమానములను గుప్తముగా వుంచవలెనని శాస్త్రములు చెప్పుచున్నవి. వీటిని రాయటపెడితే మహా అనర్థము కలుగుతుంది. లేక విఘ్నములు సంభవిస్తాయి.

యోగసాధనలో అంతరాయములు : వ్యాధి, అకర్మణ్యత, సంశయము, ఉదాశీనత, సోమరితనము అవిరతి (మనస్సు విషయములపై నిలిచి వుండుట), భ్రాంతిదర్శనము అలభ్య భూమికత్వము, అనవస్థితత్వము అను తొమ్మిది అంతరాయములను యోగశాస్త్రములో చిత్త విక్షేప కారణములుగాను, యోగ విఘ్నములుగాను చెప్పియున్నారు.

1) **వ్యాధి :** నియమబద్ధమై ఆహారమును గ్రహించక పోవుటవలన వాత, పిత్త, వ్యాధులు ప్రబలి రోగములు వచ్చుటచే యోగసాధనలో అటంకము కలుగును.

2) **స్థానము (అకర్మణ్యత) :** యోగము చేయవలెనను కోరిక వున్నా తమోగుణ కారణముచే యోగము చేయలేక పోవుటను స్థానము లేక అకర్మణ్యత అంటారు.

3) **సంశయము :** యోగము సిద్ధిస్తుందా లేదా లేక దాని ఫలితము సత్యమా లేక కల్పనా అని ఆలోచింపజేసి సాధకుని సర్వానాశనము చేసే మానసిక స్థితిని సంశయము అంటారు.

4) **నిర్లక్ష్యము లేక ఉదాశీనత :** సమాధి స్థితి కొరకు ప్రయత్నించక పోవటము, యోగసాధనపట్ల ఉదాశీనతగా ఉండటము నిర్లక్ష్య లక్షణములుగా చెప్పబడ్డాయి.

5) **సోమరితనము :** కఫాది దోషములతో శరీరము, తమోగుణముతో చిత్తము లరువెక్కి యోగసాధన చేయలేకపోవటాన్ని 'అలస్యము' లేక సోమరితనమని అంటారు.

6) **అవిరతి :** ధ్యానమునకు కూర్చొనగానే మనస్సు విషయ వ్యాపారములందు లగ్నమవుతుంది. విషయాసక్తి కారణముగా ధ్యానమును వదిలి వేయుటను అవిరతిగా చెప్పబడినది.

7) **భ్రాంతి దర్శనములు :** యోగసాధనలో వివర్య జ్ఞానమును భ్రాంతి దర్శనముగా చెప్పువచ్చును. సాధకుడు మనస్సులో ధారణచేసిన విషయములు సాధనా కాలములో భ్రాంతి దర్శనములుగా కనిపిస్తాయి.

8) **అలభ్య భూమికత్వము :** సమాధి స్థితి కొరకు అభ్యసించుతూ వున్నప్పుడు ఏదో ఒక కారణముచేత పొందవలసిన ప్రయోజనము పొందక పోయినపుడు దానిని అలభ్య భూమికత్వ మందురు. ఈ విఘ్నము వలన సాధకునికి ఆనందము లోపిస్తుంది.

9) **అనవస్థితత్వము :** మొట్టమొదట యోగములో ఉన్నత స్థితివున్నదిగాని ఇప్పుడు లేదు. అనే భావనను మనస్సునందు ఉత్పన్నము చేసి సాధకుని నిరుత్సాహపరచి సమాధిస్థితి కలుగనేయక పోవుటను అనవస్థితత్వము అందురు.

పైన పేర్కొనిన విఘ్నములు కాకుండా వీటికి సహకరించే దుఃఖము, దౌర్బల్యము, అంగమేషయత్నము శ్వాస, ప్రశ్వాసలు వంటి విఘ్నములు కూడా కలవు.

ఈదర నాగేశ్వరరావు

దుఃఖము : ఇది అధిభౌతిక దుఃఖములవంటివిగా పిలవబడుతుంది.

దౌర్భవస్యము : కోరిక తీరనప్పుడు మనస్సునకు కలిగే బాధను దౌర్భవస్యము అంటారు.

అంగమేజయత్వము : సంకల్పము ఏమీ లేకుండా శరీరక కంపనములు కూడా యోగ విఘ్నముగా చెప్పబడినది.

శ్వాసప్రశ్వాసలు : ధ్యాన సమయములో అధికముగా శ్వాస ప్రశ్వాసలు నడచుటను కూడా యోగవిఘ్నముగా చెప్పబడినది. సాధకుడు వీటినుండి విముక్తి పొందుటకు ఏదో ఒక తత్వమును అభ్యసించాలి. యోగదర్శనములో దీనిని వివరించినది చెప్పారు.

యోగ విఘ్నములకు నివారించుటకు చేయవలసిన సాధన : భగవానులైన శ్రీకృష్ణులు చెప్పిన విధముగా యోగసాధనచేసే సాధకులలో యోగసిద్ధికి ముందు ఏదైనా శారీరక, మానసిక, అధ్యాత్మిక వ్యాధి రూప విఘ్నములు ఎదురైనట్లయితే కొందరికి యోగధారణ ద్వారా, మరికొందరికి ఆసన ప్రాణాయామముల అభ్యాసము ద్వారా, ఇంకొందరికి జప, తప, మంత్ర, జపధముల ద్వారా శాంతింప జేయాలి ఈ విధముగా కొందరికి ధ్యానము ద్వారా, ఇంకొందరికి నామసంకీర్తన ద్వారా మరికొందరికి మంగళకరులైన యోగీశ్వరుల ధ్యానము ద్వారా వ్యాధి రూప విఘ్నములను నెమ్మదిగా తొలగించాలి ప్రమాదవశాత్తు లోకనింద కలుగజేసే పనులను సాధకుడు చేసినప్పుడు కూడా యోగసాధనద్వారా వాటిని నివృత్తి చేయాలి. వాటికి ఏరకమైన ఇతర ఉపాయములు లేవు. కొందరు యోగులు శరీరమును మంత్రపూరిత జపధముల ద్వారా దృఢపరచి అనేక విధములైన కాయకల్ప పద్ధతులను అనుష్ఠించి శరీరమును యవ్వనస్థితిలో నుంచి యోగసాధనను చేస్తారు. కాని వారు ఆ విధముగా చేయవలసిన పనిలేదు. ఇది వ్యర్థ ప్రయాస మాత్రమే. ఎందుకంటే చెట్టునకు పండిన ఫలము ఏదోఒక రోజు రాలిపోవలసినదే. ప్రతిదినము హఠయోగము చేసి కాయకల్ప పద్ధతులలో శరీరమును దృఢపరచుటకు సాధన చేయవలసి వుంటుంది. ఇది యోగసాధనకు విఘ్నముగా పరిణమిస్తుంది. అందువలన ఏ సాధకయోగి నిష్కాముడై యోగసాధనద్వారా నిత్యము భగవంతునిలో నిలిచి వుంటాడో అతడికి ఎటువంటి యోగ విఘ్నములు కలుగవు. ఒకవేళ వచ్చినా అతడిని బాధించవు.

యోగసిద్ధి కారకు ఉపాయములు : యోగసాధన చేసే సాధకులకు భయము, క్రోధము మరియు సోమరితనము, ఎక్కువగా నిద్రించుట, ఎక్కువగా మేల్కొనుట, ఎక్కువగా భుజించుట మరియు ఉపవాసములు చేయుట నిషిద్ధము. ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఆహారము, ఎక్కువగా శ్రమపడుట, వృధాగా మాట్లాడుట, ప్రతిజ్ఞచేసి నియమబద్ధుడగుట, యోగసాధన పట్ల విముఖత ఉన్న జనులతో సహవాసము చేయుట, వంచలత అనునవి యోగసాధనను నాశనము చేస్తాయి. అందువలన వాటిని వదలి వేయాలి. ఉత్సాహము, సాహసము, ధైర్యము, తత్వజ్ఞానము, శాస్త్రజ్ఞానము ద్వారా కల్యాణ కారక విషయములందు దృఢనిశ్చయము కలిగి వుండటం యోగ వ్యతిరేక జనులతో స్నేహ పరిత్యాగము అనే ఆరుగుణములు సాధకునికి సిద్ధిని కలుగజేస్తాయి. కనుక సాధకుడు వీటిని పాటించాలి. ఏ సాధకుడు పరిమిత ఆహారమును, నియమిత విహారములను చేస్తూ తగిన సమయములో నిద్రించి, మేల్కొంటాడో మరియు అపశ్యకతానుసారము కర్మలను అనిష్ఠించుతాడో అతడికి సర్వ దుఃఖములను నశింపజేసే యోగసిద్ధి కలుగుతుంది.

సిద్ధమహాయోగము

పదునాల్గవ ప్రకరణము

షట్ చక్ర జ్ఞానము : మన శరీరములోనున్న '6' చక్రములు, 16 ఆధార స్థానములు, 3 లక్ష్యములు 5 వ్యోమముల గురించి సాధకులు తెలుసుకోవలసి వుంటుంది. వీటిని గురించి తెలియకుండా యోగసాధన చేసేవారు పేరుకు మాత్రమే యోగులుగా పిలవబడుతారు. వారికి యోగసాధనా ఫలితము లభించదు. అనగా ఎవరు వీటిని గురించి తెలుసుకొని, అనుభవమును పొంది, ఇతరులు పొందేటట్లు చేయగలరో వారినే సిద్ధిని పొందిన వాస్తవిక యోగులుగా చెప్పవచ్చును.

ఆరు చక్రముల పేర్లు వాటి స్థానముల వివరణ : మూలాధార, స్వాధిష్ఠాన, మణిపూర, అనాహత, విశుద్ధ, ఆజ్ఞా అనునవి 6 చక్రములుగా పిలవబడుతాయి. మూలాధార చక్రమును గుడచక్రమని, స్వాధిష్ఠాన చక్రమును లింగచక్రమని, మణిపూర చక్రమును నాభీ చక్రమని కూడా పిలుస్తారు. అనాహత చక్రమును హృదయ చక్రమని, విశుద్ధ చక్రమును కంఠ చక్రమని, ఆజ్ఞాచక్రమును శ్రూమధ్య చక్రమని కూడా పిలుస్తారు. సహస్రార చక్రమును శిరః చక్రమని పిలుస్తారు. ఈ

షట్చక్రములను దాటి పైనవున్న సహస్రార చక్రములో నిరంజనుడైన పరమాత్మ కొలువై ఉన్నాడు

శరీరము మధ్యలోనున్న వెన్నుపొము నందు సుషుమ్ననాడి కలదు. ఇది అన్ని నాడులకు తల్లివంటిది. అది తామరతూడువలె అలిసూక్ష్మముయినది. ఈ సుషుమ్న మధ్యలో శుభములు కలిగించే వజ్రనాడి కలదు. ఈ వజ్రనాడి మధ్యలో దానికంటే సూక్ష్మముగా నున్న చిత్రిణినాడి కలదు. దీనిలో కుండలినీశక్తి వస్తూ పోతూ వుంటుంది ఈ చిత్రిణి నాడిలో మనోహరమైన ఆరు పద్మములు ఏర్పడి వున్నాయి.

లింగమునకు దిగువగా గుదమునకు పైగా మూలాధార కమలముని 4 దళముల చక్రముకలదు. లింగస్థానమున పైన నాభి స్థానమునకు క్రింద ఆరుదళముల స్వాధిష్ఠాన చక్రము కలదు. నాభిస్థానమందుగల మణిపూర చక్రము 10 దళములను కలిగి యుండును. హృదయ స్థానమందుగల అనాహత చక్రమునకు 12 దళములు కలవు. కంఠస్థానమందుగల విశుద్ధి చక్రము 16 దళములు కలిగి యుండును (భంకుటియందు గల అజ్ఞాచక్రమునకు 2 దళము లుండును. ఏడవది అయిన సహస్రార చక్రము తలపైన గల బ్రహ్మ రంధ్రమందుండును. పైన ఉదహరించిన 7 చక్రములు సుషుమ్న అంతర్గతమై ఉంటాయి. అజ్ఞానులకు, ప్రవృత్తి పరాయణులకు ఈ కమలములు క్రింది వైపునకు తిరిగి వుంటాయి. మోక్షమార్గావలంబులకు, యోగసాధనా పరులకు ఇవి ఊర్ధ్వ ముఖమై వుంటాయి. అప్పుడు యోగ సిద్ధులు కలుగుతాయి. జ్ఞానము లభిస్తుంది. వీటితత్వము అత్యంత ఆశ్చర్యజనకమై యుండి మోక్షమును ఇవ్వగలదు. అందువలన వీటి రహస్యమును ప్రతి ఒక్క సాధారణ మానవునికి తెలుపకూడదు.

షట్చక్రములలో పంచమహాభూతములు : మూలాధార చక్రములో భూతత్వమున్నది. స్వాధిష్ఠానములో జలతత్వము, మణిపూరములో తేజః తత్వము. అనాహతములో వాయుతత్వము, విశుద్ధి చక్రములో ఆకాశతత్వము వ్యాపించి యున్నవి. క్రూమధ్యములోని అజ్ఞాచక్రము సర్వకార్యములు సాధించగల మనస్సుక నివాసస్థానము. భూతత్వముయొక్క బీజాక్షరము 'లం', జలతత్వ బీజము 'పం' అగ్నితత్వ బీజాక్షరము 'రం' వాయుతత్వనకు 'యం', ఆకాశతత్వ యొక్క బీజాక్షరము 'హం' అయివున్నవి.

పృథ్వీ తత్వము పసుపు వర్ణములోను, జలతత్వము తెల్లని వర్ణములోను, తేజ తత్వము ఎర్రని వర్ణములోను, వాయుతత్వము నీలమేఘవర్ణమును పోలి ఉంటుంది

ఆకాశతత్వము అనేక రంగులలో వుంటుంది. ఆకాశ మండలము యొక్క ఆకారము పర్వలాకారముని అన్ని శాస్త్రములు ఒప్పుకొంటాయి. వాయుమండల ఆకృతి 6 కోణములను కలిగి వుంటుంది. కొందరు దానిని అర్థచంద్రాకారముని కూడా చెప్తారు. తేజః తత్వము త్రికోణాకారముగా మరియు జలతత్వముయొక్క ఆకృతి అష్ట కోణాకారములో వుంటుంది. పృథ్వీ తత్వముయొక్క ఆకృతి చతుష్కోణమయి వున్నది.

షట్చక్రముల యొక్క అధిష్ఠాన దేవతలు : బ్రహ్మ, విష్ణువు, రుద్రుడు, ఈశ్వరుడు, సదాశివుడు, పరమశివుడు వీరి ఆరుగురిని శివులంటారు. ధాకినీ, లాకినీ, కాకినీ, శాకినీ మరియు హాకినీ దేవతలను ఆరు శక్తులుగా పిలుస్తారు. ఇవి క్రమముగా షట్చక్రములయొక్క అధిష్ఠానదేవతలు యోగశాస్త్రములో శాస్త్రకారణ భేదముతో వీరిని గురించి అనేక విధములుగా వ్యాఖ్యానించారు. ఎప్పుడైతే సాధకుల మనస్సు, ప్రాణము సుషుమ్ననాడిలో ప్రవేశించి బ్రహ్మరంధ్రము వరకూ వస్తూ పోతూ ఉంటుందో అప్పుడు స్థాన విశేషము ననుసరించి శివ, శక్తుల రూపములో సాధకులకు పరమాత్మ దర్శనమిస్తాడు. అందువలన షట్చక్రముల గురించిన వివరణలో సహజముగా శివశక్తుల గురించి ఉల్లేఖిస్తూ వుంటారు. వీటిని గురించి యోగశాస్త్రములో బాగా వర్ణించారు. ఇక్కడ మాత్రము సంక్షిప్త వివరణ ఇవ్వబడినది. మూలాధారము నుండి బ్రహ్మరంధ్రమువరకు ప్రాణశక్తి సంచారముతో పైన చెప్పిన దేవీదేవతల సాక్షాత్కారము కలుగుతుంది ఈ దేవతలే సాధకుని ఈశ్వరునితో కలుపుతారు. మొదల చెప్పినవిధముగా సుషుమ్ననాడి మధ్యలో వజ్రనాడి, వజ్రనాడి మధ్యలో చిత్రనాడి, ఆచిత్రనాడి అంతర్గతముగా ఏడు పద్మాలు, ఆపద్మసమూహములలో పంచ భూతములయొక్క సూక్ష్మతత్వముల అధిదేవతలైన బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్ర, ఈశ్వర, సదాశివులు వున్నారు.

ఏవిధముగా ఈ బ్రహ్మాండ సృష్టికి, లయమునకు శాస్త్రములలో చెప్పిన విధముగా బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులను కర్తవ్య-బ్రహ్మలుగాను, నిరాకార పూర్ణ బ్రహ్మమును కారణ-బ్రహ్మముగాను వివరించినట్లుగానే అంతర్ జగత్తులో అయిదుగురు కర్తవ్య-బ్రహ్మలుగా మరియు పరమశివుని కారణ-బ్రహ్మగా చెప్పియున్నారు బాహ్యజగత్తులో బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు, మాయాశక్తి సహాయముతో కర్తవ్యమును నిర్వహించి మహాప్రళయ కాలములో కారణబ్రహ్మములో లీనమయినట్లుగానే అంతర్ జగత్తులో కూడా ధాకినీ, రాకినీ మొదలగు మాయాశక్తి స్వరూపిణుల ద్వారా కర్తవ్యము నిర్వహించబడుతుంది. ఏ విధముగా మహా ప్రళయ సమయములో పరబ్రహ్మము

కాకుండా మరేతత్వము మిగిలివుండవో అదేవిధముగా సాధకునికి నిర్వికల్ప సమాధి స్థితి తరువాత శివ మరియు శక్తిరూప కర్తవ్య బ్రహ్మలు, కారణ బ్రహ్మలు పరమశివునిలో లయమవుతారు. మూలగ్రంథములలో ఈ విషయమును గురించి విస్తారముగా విభించబడివున్నది ఆ గ్రంథాలు వ్యాప్తిలో లేనందున వాటిని అర్థము చేసుకొనుటగాని, వివరించుటగాని అంత సులభముకాదు. ఎందుకంటే ఈ తత్వములు చెప్పటానికి, వినటానికి కాదు, ఇవి స్వమముగా ఆచరించుట వల్లనే తెలియబడుతాయి.

అధిష్ఠాన దేవతల స్థానములు : మూలాధార కమలములో బ్రహ్మ స్వాధిష్ఠానములో విష్ణువు, మణిపురములో రుద్రుడు నివాసముంటారు అనాహతములో ఈశ్వరుడు, విశుద్ధిలో శక్తి సహిత సదాశివుడు విరాజమానమై వుంటారు. అజ్ఞాచక్రములో జ్యోతిర్మయ శివుడు, సహస్రార చక్రములో నిరామయుడైన పరమశివుడు ఉంటాడు. ఆధార చక్రములో ధాకినీ దేవి, స్వాధిష్ఠాన చక్రములో రాకినీదేవి, మణిపురములో లాకినీ దేవి కొలువై వుంటారు. అనాహతములో కాకినీదేవి, విశుద్ధములో శాకినీ దేవి, అజ్ఞా చక్రములో హాకినీదేవి మరియు సహస్రార చక్రములో అన్ని కోరికలకు ఫలితమును ఇచ్చే యాకినీ మహాదేవి నివాసముంటారు.

భూలోకము బ్రహ్మ నివాస స్థానము, భువర్లోకము విష్ణువు నివాసస్థానము మరియు సంహార కర్త అయిన శివుని నివాస స్థానము స్వర్లోకము. అదేశివుడు బ్రహ్మాది దేవతలందరిని నియంత్రించే ఈశ్వరుడుగా నుండి మరియు వారికి అధిపతిగా ఉంటాడు. ఆ సర్వకర్త దేవతలందరికి ఈశ్వరుడు, ఆశివుడే సృష్టియొక్క స్థితిలయలను చేసే పరమేశ్వరుడు. అతడు బ్రహ్మరూపముతో లోకములను సృష్టించి, విష్ణురూపములో పాలించి, రుద్ర రూపములో సంహారము చేస్తాడు.

షట్చక్ర విజ్ఞానము : షట్ చక్రముల విజ్ఞానము, ధ్యాన ఫలము ఈ క్రింది విధముగా వుంటుంది. గుదస్థానమునకు పైగా కొద్ది అంగుళముల దూరములో, లింగస్థానమునకు ఒక అంగుళము క్రిందుగా పక్షి గ్రుడ్డుమాదిరి కందము అను ఒక గ్రంథి ఉన్నది. ఇది నాలుగు అంగుళముల పరిమాణములో వుంటుంది. దీనిపేరు కందము. గుదస్థానము మరియు లింగస్థానమునకు మధ్యలో సమాంతరముగా పశ్చిమాభి ముఖముగా యోనిస్థానమున్నది. పైన చెప్పిన కందము, ఆయోని మండలములో నున్నది. అక్కడనే కుండలినీశక్తి నిరంతరము విరాజమానమై వుంటుంది. అది అన్ని నాడులచే పరివేష్టితమై సర్పము మాదిరి చుట్టలు చుట్టుకొని

నోటితో తోకను పట్టుకొని బ్రహ్మరంధ్రమును మూసి, సుషుమ్న నాడియందు నిలిచి వుంటుంది. ఆ కుండలినీశక్తి నిద్రించుచున్న సర్పము మాదిరి స్వయం ప్రభలతో వెలుగొందుతూ వుంటుంది.

మూలాధార చక్రవర్తన : మూలాధార కమలములో యోని మండలమున్నది. ఆ యోని మండలములో పైన చెప్పిన కందములోపల ఎర్రని కాంతులలో కామబీజమైన 'క్షీం' విరాజ మానమై వుంటుంది. అందువలన యోగసాధన సమయములో స్వర్ణ కాంతు లీనుతూవున్న 'క్షీం' బీజమును స్మరిస్తూ ధ్యానించాలి ఎందుకంటే సుషుమ్న వున్న మూలాధార కమలములోనే కుండలినీ శక్తి విరాజమానమై వున్నది. కుంలినీ శక్తి పరమశ్రేష్ఠ కామబీజమైన 'క్షీం' మరియు శరత్చంద్ర శోభలతో దేదీప్య మానమైన మూలాధార కమలములో నున్న 'వ', 'శ', 'ష', 'స' అక్షరములయొక్క తేజస్సు కోటి సూర్యప్రకాశము మాదిరిగా కోటి శరత్చంద్ర కాంతులతో సమానముగా నుండి స్నిగ్ధ మనోహరముగా, సుశీతలముగా వుంటుంది. కుండలినీశక్తి మరియు 'క్షీం' బీజ శక్తిని మరియు 'వ', 'శ', 'ష', 'స'ల యొక్క పర్వాక్షరశక్తిని కలిపి త్రిపుర ధైరవీదేవిగా వర్ణించారు. అందువలన ఇక్కడే శ్రేష్ఠ బీజశక్తి తేజః త్రయము జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి సహితముగా సుషుమ్నలోగల మూలాధార కమలములో గల యోని మండలములో పరిభ్రమణ చేస్తూ వుంటుంది. ఈ మహాతేజము తామరతూడులోని తంతువు మాదిరి సూక్ష్మము మరియు అగ్ని శిఖాసదృశముగా రక్తవర్ణ జ్వాలలతో కూడి వుంటుంది. ఇది యోని మండలములో గల స్వయంభూ లింగమును ఆశ్రయించి వుంటుంది.

దీనిని మూలాధారమని అంటారు. దీనిలోనే గల యోని మండలములో స్వయంభూలింగము, కుండలినీశక్తి విరాజమానమై వున్నాయి. ఇక్కడే అన్ని ఆధ్యాత్మిక శక్తులు భౌతిక శక్తులకు సంబంధించిన పరమజ్ఞానము నిక్షిప్తమై ఉన్నది. ఈ మూలాధార కమలము నాలుగు దశములతో కూడివున్నది. ఈ నాలుగు దశములపై ఉక్రమముగా 'వ', 'శ', 'ష', 'స' అను నాలు అక్షరములు తేజః స్వరూపములో ప్రకాశిస్తూ వుంటాయి. ఈ ఆధార చక్రములో స్వయంభూ లింగమును పరివేష్టించి స్వర్ణ సమానమైన కాంతులతో దేదీప్యమానముగా శైవీశక్తి ఐన కుండనీ దేవి ప్రతిష్ఠితమై వున్నది. ఇదియే ద్విరాండ నామముతోగల సిద్ధ దేవునికి మరియు ధాకినీ నామముగల దైవీశక్తికి నివాస స్థానము అయివున్నది. ఈ చక్రమునకు అధిపతి బ్రహ్మదేవుడు.

దీని స్థానము భూలోకము, పసుపు వర్ణము, నాలుగు కోణములలో ఓకొకటి పృథ్వీతత్వము. బీజాక్షరము 'లం' దీని రక్షకుడు గణాధిపతి అయిన గణేశుడు ఈ పద్మయోనిలో ఎక్కడైతే కుండలిన శక్తి పుష్కలమైనది. ఈ ప్రదేశములోనే సృష్టిలోని దేవీ దేవతలందరు నివాసముంటారు. స్థానములోనే పరమకల్యాణమును కలిగించే శివశక్తి విజ్ఞానము అన్ని విధములగా సిద్ధులకు సంబంధించిన జ్ఞానమున్నది. ఇది అంతర్జగత్తు యొక్క ద్వారముగా నున్నది. అన్ని తత్వములకు ఆధారముగా నున్నది కాబట్టి ఇది మూలాధార చక్రముగా చెప్పబడినది.

మూలాధార చక్ర జ్ఞాన ధ్యానముల ద్వారా లభించు ఫలము : సాధకుడు ఈ మూలాధార కమలములో నున్న ఆధ్యాత్మిక తత్వమును ధ్యానము చేసినపుడు ఆ ప్రాణశక్తి ఉత్థానము చెంది సుషుమ్నలో ప్రవేశిస్తుంది. ప్రాణజయము క్రమము కలుగుతూ వున్నప్పుడు అతడి ఆసనము కూడా శూన్యములో ఆధారము లేకుండా నిలబడగలడు. శరీరకాంతి పెరుగుతుంది. జరరాగ్ని పెరుగుతుంది. ఆంధ్రము సాధకయోగియొక్క రోగములన్నీ తొలగిపోతాయి. శరీరము ఆరోగ్యముగా నుందరముగా, దృఢముగా పరిపక్వ మవుతుంది. ఇంద్రియముల శక్తిహీన దివ్యరూపమును ధారణ చేస్తుంది. ఫలితముగా అతడు త్రికాలజ్ఞానమును కలుగ సహితముగా సహితముకొనగలడు. ఎప్పుడూ చూడని, వినని శాస్త్రముల అజ్ఞాన నిగూఢ విషయములను కూడా నిశ్చయముగా చెప్పగలడు సరస్వతీదేవి ఎల్లప్పుడూ ఆయోగి నాలుకపై నర్తిస్తూ వుంటుంది. అతడి వాక్కులను నెరవేరుస్తుంది. అతడు ఏ విషయమును చెప్పినా అది సాక్షాత్తు సరస్వతీ దేవి కథనముగా చెప్పుకోవాలి. ఆసాధకయోగి ఏమంత్రము జపిస్తే ఆ మంత్ర సిద్ధి వెంటనే కలుగుతుంది ఇందు సందేహము మేమీలేదు. జరా, మృత్యువులవంటి దుఃఖ నివారణకొరకు యోగిసాధు చేసే ప్రాణాయామ పరాయణులైన యోగులు సర్వదా ప్రథమముగా మూలాధార కమలమును ధ్యానించవలసి వుంటుంది దీని ధ్యానము వలన నిస్సందేహముగా యోగి జీవన్ముక్తుడవుతాడు. మూలాధార కమలములో వున్న కుండలినీశక్తితో కూడిన స్వయంభూలింగమును ధ్యానము చేసినపుడు నిశ్చయముగా సాధకుని పాపారోగ్యమవుతుంది. ఆయోగి మనస్సులో కోరిన కోరికలు వెంటనే నెరవేరుతాయి అన్ని కామనలను వదలివేసి నిరంతరము అభ్యాసము చేయటంవలన ఆసాధక

యోగి ముక్తిదాత అయిన ఈశ్వరుని దర్శనము పొందుతాడు ఆత్మరూప ఈశ్వరుడు మనసులో ధ్యానము ద్వారా, బాహ్యముగా జ్ఞానముగా ప్రత్యక్షముగా కనిపిస్తాడు. మనమేశ్వరుని లోపల, బయటా ప్రయత్న పూర్వకముగా ధ్యానించాలి. ఆత్మదేవుని పొందిన అన్యతేజవేదత లేవరూ లేరు. అవేదకులైన మనుషులు తన దేహములో మూలాధార కమలమునందు బాహ్యమైన శివుని పరిత్యజించి బాహ్యముగా వున్న ఇతర దేవతలను పూజిస్తూంటారు. క్షుద్రార్తులు ఎదురుగావున్న మృష్టాన్నమును గుర్తించక అటూ ఇటూ పిగిల్చుతున్నట్లుగా వీరు బాహ్యముగా వున్న దేవీదేవతలను ఆరాధన చేస్తూ జనన మరణ చక్రములో పరిభ్రమిస్తూ వుంటారు. వారికి ఎన్నడూ పరమ సుఖశాంతి లభించదు.

అందువలన జనులు సోమరితనము వదలిపెట్టి తమ శరీరములోగల మూలాధారకమలములో కొలువైయున్న స్వయంభూలింగ స్వరూపుడైన ఆత్మదేవుని పూజింపవలయును. వారికి అవశ్యము అన్నిరకములైన సిద్ధులు సాధిస్తాయి. గురు ఉపదేశము ప్రకారము ప్రాణాయామము ద్వారా నిరంతరము ఆధార చక్రములో కొలువైయున్న ఆత్మదేవుడైన శివుని పూజించటంచేత 3 బాసములలో సిద్ధి కలుగుతుంది ఈ విధముగా నిత్యము నియమిత రూపములో యోగాధ్యానము చేసే సాధకయోగి యొక్క ప్రాణవాయువు నిశ్చయముగా సుషుమ్నలో ప్రవేశిస్తుంది అంటే మనస్సు ఎశములోనికి వస్తుంది. ప్రాణజయము కలుగుటచేత పిందు జయము కూడ సహజముగా కలుగుతుంది. మనస్సు, ప్రాణము మరియు పిందు జయముతో సాధక యోగికి అన్ని విధములైన సాంసారిక పారమార్థిక సిద్ధులు నిస్సందేహముగా కలుగుతాయి.

స్వాధిష్ఠానచక్ర జ్ఞాన, ధ్యాన ఫలము : రెండవది అయిన స్వాధిష్ఠాన చక్రము లింగమూలములో ఉంటుంది ఇది ఆరుదశము కలిగివుంది రక్త వర్ణములో ఉంటుంది ఈ పద్మముయొక్క రెక్కలపై బి ధ 'మ', 'య', 'ర', 'ల' అను అక్షరములు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ బాల అను పేరుగల సిద్ధ దేవుడు రాకీనీ పేరుగల సిద్ధి దేవీ శక్తి నివాస ముంటుంది ఈ చక్ర అధిష్ఠాన దేవత విష్ణువు. ఈ స్థానము భూవర్లోకమునకు సంబంధించినది శ్చేతనవర్ణముతో అష్టకోణాకారముగా జలతత్వమును కలిగి వుంటుంది చక్ర బీజాక్షరము 'దం' జల దేవత వరుణుడు చక్ర సంరక్షకుడుగా వుంటాడు.

ఏ సాధకయోగి దివ్యస్వాధిష్ఠాన కమలమును సదా ధ్యానిస్తూ వుంటాడు అతడి ధ్యానములో దేవాంగనలు కామార్తులై వరించుటకు సిద్ధముగా వుంటాడు. ఈ సాధక కామినులు మోహితులై అతడిని కొలుస్తారు. ఇది కాకుండా ఈ చక్రధ్యానములో నిత్యము చేసే యోగులకు ఎప్పుడూ వినని అనేక విధములైన శాస్త్రముల జ్ఞానము కలుగుతుంది. అతడు అన్ని రోగముల నుండి విముక్తిని పొంది స్వర్గముగా జనులలో తిరుగాడుతాడు. సర్వభక్తుడైన యముని గురించి అందరూ భయపడుతారు కాని స్వాధిష్ఠాన చక్రమును ధ్యానించే యోగి ఆకాలుని కూడా భక్తిచేసి గుడ్డ ఎందుకంటే ఇక్కడ సాధకునికి అణిమాది అష్టసిద్ధులు కలుగుతాయి. సుఖము ప్రాణము బిందు జయమువల్ల యోగి శరీరము దృఢపడుతుంది. అహస్రాసము నుండి సుధారసము ప్రవిస్తుంది. దానిని పానము చేయుటవలన అహస్రాసము తేలికపడుతుంది ఇటువంటి యోగి, ఇచ్ఛానుసారము ప్రాణత్వాగము చేయగలడు. ఈ విధముగా ఆయోగి అమరుడవుతాడు.

మణిపూర చక్ర జ్ఞాన, ధ్యాన ఫలము : నాభిస్థానములో గల మణిపూర చక్రము పదిదళములు కలిగి ఉంటుంది. ఈ దళములపై క్రమముగా 'డ', 'ధ', 'ణ', 'త', 'థ', 'ద', 'ధ', 'న', 'ప', 'ఫ' అను అక్షరములు ప్రకాశిస్తూ వుంటాయి. ఈ వర్ణములు స్వర్ణము మాదిరి బంగారు వర్ణముతో శోభిల్లుతూ ఉంటాయి. ఈ కమలములో సర్వమంగళ ప్రదాతగా రుద్రుడు అను సిద్ధ దేవత మరియు పరమధార్మిక శక్తి లాకినీ పేరుగల దైవీశక్తి కొలువై వుంటారు. ఇక్కడ అధిపతి ఇదివరలో చిహ్న ఆరుగురు శివులలో మూడవ వాడైన రుద్రదేవుడు. ఈ స్థానమును స్వర్లోకమని కూడా అంటారు. అగ్నితత్వముతో ఇది రక్తవర్ణ త్రికోణకారములో ఉంటుంది ఈ చక్ర బీజము 'రం'. ఈ చక్ర రక్షకుడు హతాశనుడైన అగ్నిదేవుడు.

ఏ యోగి మణిపూర చక్రములో ఈ దేవతలను ధ్యానిస్తాడో అతడికి సిద్ధిలో సుఖాలనిచ్చే పాతాళ సిద్ధి కలుగుతుంది. ఆ సిద్ధివలన భూగర్భములో దాగి ఉన్న సమస్త వస్తువుల సమాచారమును తెలుసుకో గలుగుతాడు. పాతాళమునకు వెళ్ళగలిగే శక్తికూడా కలుగుతుంది. ఈ లోకములో కూడా యోగి మనోవాంఛిత ఫలములను పొందగలడు. పరకాయప్రవేశ శక్తికూడా కలుగుతుంది. ఈ యోగి కాలుని కూడా ఎదిరించకలడు. ఏ వస్తువునైనా అతడు స్వర్ణముగా మార్చే శక్తి లభిస్తుంది అతడికి సిద్ధుల దర్శనమవుతుంది. భూమిపైన, లోపలవున్న సమస్త ఓషధుల జ్ఞానాన్ని పొంది గలడు భూగర్భములో లేక భూమిపైన ఉన్న ఓషధులన్ని యోగి చూడగలుగుతాడు.

అనాహత చక్రము జ్ఞాన, ధ్యాన ఫలము : హృదయములో అనాహతమును చతుర్థి కమలము ఉంటుంది. ఇది 12 దళములను కూడి వుంటుంది. రక్త వర్ణములో వుంటుంది. ఈ కమలములోని రేకులపై వరుసగా 'క' నుండి 'ల' వరకు 12 అక్షరములు ప్రకాశిస్తూ వుంటాయి. అవి పరమతేజః స్వరూపముతో ప్రకాశిస్తూ వుంటాయి. ఈ హృదయకమలము అత్యదేవుని నివాస స్థలముగా అందరికీ పరమ ప్రాప్తనిచ్చే స్థానముగా చెప్పబడుతుంది. మూలస్థానములో స్వయంభూలింగమున్నట్లుగానే ఈ కమలములోకూడా మూలస్థానములో స్వరూపమైన బాణలింగము ప్రతిష్ఠితమయి వుంటుంది. బాణలింగమును స్మరించగానే దృశ్యాదృశ్య సమస్త దేవతలు, దేవతాదేవతలు లభిస్తుంది. ఇది పినాకుడు అనుపేరుగల సిద్ధదేవునికి కాకినీ నివాసస్థానము. ఈ చక్ర అధిపతి దేవత సాక్షాత్తు ఈశ్వరుడు. నివాసస్థానము. ఈ చక్ర అధిపతి దేవత సాక్షాత్తు ఈశ్వరుడు. నివాసస్థానము పట్కోణాకారముగా వుంది. మేఘసమానమైన వాయుతత్వమును కలిగి ఉంటుంది. దీని బీజాక్షరము 'యం' ప్రాణవాయువు అయివున్నది.

ఈ హృదయ పద్మమును ఏ యోగి సతతము ధ్యానము చేసినా దేవతలు, స్త్రీలు కామార్తులై వ్యధితులవుతారు అనగా యోగి దేవతలను పడతారు. ఆ యోగికి భూత, భవిష్య, వర్తమాన కాల జ్ఞానము సుధారములో జరుగుచున్న విషయములను చూడగలడు. సామర్థ్యము కలుగటం చేత అతడు దేవగణములను కమలములో వున్న రెండవ పరంజ్యోతిర్మయ బాణలింగమును సేవ యోగులకు ఈ విధమైన భేచరీ మరియు భూచరీ సిద్ధి కల సందేహమేమీ లేదు. ఈ హృదయకమల జ్ఞాన, ధ్యాన, ఫలము ఎందుకంటే ఎక్కడ సాక్షాత్తు ఈశ్వరుడుంటాడో అతడియే అనగా ఐశ్వర్యమును ఎవరూ వర్జించలేరు. అందువలన బ్రహ్మదీనిని గుప్తముగా ఉంచుతారు.

విశుద్ధిచక్ర జ్ఞాన, ధ్యాన ఫలము : కంఠస్థానములో విశుద్ధి అనే ఐదవ కమలము ఉన్నది. ఇది 16 దళములు కలిగి వున్నది. ధాత్వము ఉంటుంది. దీని ఒక్కొక్కదళములపై వరుసగా 'అ' నుండి 'ఇ' వరకు అక్షరములు ఉండర నాగేశ్వరరావు

ప్రకాశిస్తూ వుంటాయి. ఇక్కడ చగలాండుడు అనుపేరుగల సిద్ధదేవుడు. శాస్త్రం అను పేరుగల దైవీశక్తి విరాజమానమై వుంటారు. ఈ చక్ర అధిపతి సదాశివుడు. ఇది జనో లోకమునకు సంబంధించి వుంటుంది. అకాశతత్వమును కలిగి వుంటుంది. ఇది మండలాకారములో అనేక వర్ణములు కలిగి వుంటుంది. దీని బీజాక్షరము 'హం'. ఏ సాధకయోగి నిత్యము ఈ చక్ర ధ్యానమును చేస్తూ ఉంటాడో అతడు పండితుడు మరియు యోగీశ్వరుడు అని పిలువబడుతాడు. అతడికి విశుద్ధ కమల ధ్యానము చేతనే సమస్త వేదముల యొక్క రహస్యజ్ఞానము ప్రాప్తిస్తుంది.

ఈ కంఠచక్ర ధ్యాన పరాయణులైన యోగీశ్వరుడు ఏకాగ్ర మనస్సుతో ముగ్ధుడై క్రోధితుడైతే అప్పుడు అతడి క్రోధ భయముతో ముల్లోకములు కంపిస్తాయి. ఇందులో సందేహము మేమి లేదు. ఏ యోగి యొక్క మనస్సు ఈ స్థానములో లయమును సమాధి స్థితిని పొందుతుందో అతడు బాహ్య విషయములన్ని మరచి అంతరములోనున్న ఆత్మయొక్క పరమశాంతిని అనుభవిస్తాడు. విశుద్ధి చక్రమును యోగి నిరంతరము ధ్యానిస్తూ సమాధి స్థితిని పొందుతూ అందులోనే లయమును పొందితే వెయ్యి సంవత్సరముల వరకు అతడి శారీరక శక్తి క్షయముకాదు. అతడి శరీరము వజ్రముకంటే కఠినముగా మారుతుంది. సమాధిస్థితి నుండి లేవగనే వెయ్యి సంవత్సరముల కాలము అతడికి క్షణమాత్రములో గడచినట్లుగా అనిపిస్తుంది.

అజ్ఞాచక్ర జ్ఞాన, ధ్యానఫలము : ఇది ఆరవచక్రము. ఇది భ్రూమధ్యములో ఉంటుంది. ఈ చక్రమునకు రెండు దళములుంటాయి. తెల్లని వర్ణముతో జ్యోతిర్మయ స్వరూపమును కలిగి వుంటుంది. రెండుదళములపై 'హ' 'క్ష' అను తేజః స్వరూప అక్షరములు కలిగి వుంటుంది. ఇక్కడ మహాకాలుడు అనుపేరుగల సిద్ధదేవుడు. హాకినీ అనుపేరుగల దైవీశక్తి విరాజమానమై ఉంటారు. శరశృంధ్ర కాంతులతో దేవీవ్యహానమైన బీజాక్షరము 'ఓం' ఇక్కడ వెలుగొందుతూ వుంటుంది. ఈ కమల ధ్యానముచేసే పరమహంస యోగీశ్వరునకు ఇంక ప్రత్యేకించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయములు లేవీ ఉండవు. అతడు కృతార్థుడవుతాడు. ఇది తపోలోకమునకు సంబంధించిన చక్రము. ఇది మనస్సు నివాస స్థానము. ఇక్కడ అధిపతి ఆరుగురు శివులలో ఆరవవాడైన పరమశివుడు. ఇక్కడివర్ణము తెల్లని బీజాక్షరమైన 'ఓం' మరియు చక్ర రక్షకుడు మనస్సు ఆయివున్నది.

అజ్ఞాచక్రముతో కూడివున్న పరమతేజోమయ మహామంత్రము 'ఓం' సర్వ శాస్త్రములలో అత్యంత నిగూఢము. ఈ చక్రధ్యానమువలన సిద్ధి, జ్ఞానలభిమతి, సిద్ధమహాయోగము

అవశ్యము కలుగుతుంది. మూలాధారములో వున్న స్వయంభూలింగము హస్తము, కమలములో వున్న బాణలింగమును అజ్ఞాచక్రలోనున్న ఇతర లింగముల ద్వారా మనస్సు, ప్రాణజయముతో యోగి బ్రహ్మగ్రంధి, విష్ణుగ్రంధి రుద్రగ్రంధి వేదముల చేసి షట్చక్రముల భేదనముచేస్తూ సమాధి స్థితిద్వారా నాలుగవచక్రమునకు చేరుకోవలసి వస్తుంది. అప్పుడు ఆ యోగి ముక్తుడవుతాడు. అతడు ఈ చక్రమును ధ్యానించే యోగి నిశ్చయముగా ఈశ్వరునితో సమానమై, తన సమాధి స్థానం శివస్వరూపుడవుతాడు.

యోగశాస్త్రములో ఇద, పింగళనాడులు వరుణ, అని అనేక పేర్లతో పిలుస్తారు. ఈ రెండింటి మధ్య ప్రదేశమును వారణాసి కాశీచక్రముగా పిలుస్తారు. సాక్షాత్తు కాశీవిశ్వనాథుడైన శివుడు విరాజమానమై వుంటాడు. అతడు అజ్ఞాచక్రమును, తత్వదర్శులయిన యోగీశ్వరులు శాస్త్రములలో తీర్థరూపముగా అనేక విధములుగా వర్ణించారు. ఎందుకంటే అజ్ఞాచక్రము నందు శ్రీమహేశ్వరుని నిత్యము నివాసముంటాడు. త్రికాలదర్శులైనయోగుల రథనామధారము ఇక్కడ యొక్క ఊర్ధ్వభాగములో బిందుపీటము, నాదపీఠము, శక్తిపీఠము ఉన్నాయి. స్థానములోగల ఈ మూడు మహాపీఠములు సాధకుని ఆస్తి కాదు. అవి సర్వవిధ ఇక్కడే త్రివేణీ స్థానమైన ప్రయాగ తీర్థమున్నది. (ఇద, పింగళ గంగా, యమున, సరస్వతి నదుల యొక్క సంగమ స్థానము) ఇక్కడ సర్వవిధ ధ్యాన ఫలితమును వర్ణించుటకు ఎవరికీ సాధ్యముకాదు. ఇంతచక్రమునందు విషయములను అనగా భూతకాలములో జరిగిన విషయములు చెప్పవచ్చు. విషయములను అనగా భవిష్యత్ కాలములో జరుగబోవు విషయములు చెప్పవచ్చు. భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక తత్వములన్నింటియొక్క జ్ఞానము అజ్ఞాచక్రములో ఉంది.

మేరుదండములో వున్న సుషుమ్న నాడి యందున్న షట్చక్రములలో ఇది మూడు గ్రంధుల వర్ణనవున్నది. నాభియందు బ్రహ్మగ్రంధి, హృదయములో విష్ణుగ్రంధి, భ్రూమధ్యములో రుద్ర గ్రంధి ఉన్నవి. మూడు గుణములకు సంబంధించి ఈ మూడు గ్రంధులు దుర్బేద్యములని చెప్పబడ్డాయి కాని కుండలినీ శక్తిని మూలాధారము నుండి బ్రహ్మరంధ్రము వరకు తీసుకొని పోవుటకు అనుష్ఠించే యోగసాధన ప్రాణాయామముద్వారా లేక ధారణ, ధ్యాన, సమాధి సాధనల ద్వారా మూడు గ్రంధుల భేదనము క్రమముగా జరుగుతుంది. కుంభాక ప్రాణాయామము చేసి మూలాధారములో మనస్సును ప్రాణమును నిరోధించి అవి రుద్రగ్రంధి వరకు

ఈదర నాగేశ్వరరావు

స్వయంభూలింగమును ధ్యానించుటవలన బ్రహ్మగ్రంథి భేదనము జరుగుతుంది. అదేవిధముగా పౌషధయకమలములో మనస్సును ప్రాణమును నిరోధించుట ద్వారా విష్ణుగ్రంథి భేదనము జరుగుతుంది. భూమధ్యములో గల ఆజ్ఞాచక్రములో మనస్సును ప్రాణమును లయముచేసి అక్కడవున్న జ్యోతిర్మయ ఇతరలింగమును ధ్యానము చేయుటవలన రుద్రగ్రంథి భేదనము జరుగుతుంది. ఈ మూడు గ్రంథుల భేదనము జరిగిన తరువాత యోగి శ్రమ లేకుండవా కుండలినీ శక్తిని సహస్రారము వరకు తీసుకొని పోగలడు. అక్కడ అతడి యోగాభ్యాసము సఫలమై సంపూర్ణమవుతుంది. ఈ సహస్రారమే తురీయస్థానము, కైలాస ధామము లేక గురుస్థానము అయివున్నది. ఇదే విష్ణుధామము, విష్ణువుయొక్క నిత్య నివాస స్థానముగా చెప్పబడుతుంది. ఇదియే పరంధామము, ఆనందధామము లేక కైవల్యపదము అయివున్నది. దీనినే శాస్త్రములలో ప్రకృతి పురుషుడుగా, శివశక్తి స్థానమైన పరమహ్యముగా రెప్పుడొడిసినది. ఇదే నిర్వాణప్రద మోక్ష ద్వారముగా చెప్పబడినది. ఈ చక్ర అనుభవమును తన శరీరమునందే పొందిన పురుషుడు నిస్సందేహముగా జీవన్ముక్తిని పొందుతాడు.

సహస్రారచక్ర జ్ఞాన, ధ్యాన ఫలములు : ఆజ్ఞాచక్ర పైభాగములో తాలుమూలములో సప్తమ పద్మమైన సహస్రారచక్రము శోభిల్లుతూ వుంటుంది. సుషుమ్నానాడి యొక్క అంత్యభాగము బ్రహ్మరంధ్రమువద్ద అనగా సహస్రార చక్రమువద్ద ఆగిపోతుంది. సుషుమ్నానాడి తాలుమూలము నుండి అధోముఖముగా మూలాధార పర్యంతము వెళుతూ వుంటుంది. లేక మూలాధారము నుండి తాలుమూలము వరకు వ్యాపించి వుంటుంది. మూలాధారములోగల సుషుమ్న యొక్క ప్రథమ ముఖద్వారము నిద్రాస్థితిలో వున్న కుండలినీశక్తి ద్వారా నిరోధించబడి వుంటుంది. కానిపైనున్న బ్రహ్మరంధ్రము తెరుచుకొని వుంటుంది. ఈ సుషుమ్న నాడియే శరీరములో మూలాధారము నుండి వెలువడే అన్ని నాడులకు ఆశ్రయమిచ్చే బ్రహ్మాండ జ్ఞానమును బీజరూపములో నిలిపి వుంచుతుంది. దీనియొక్క బ్రహ్మాండమంతా వున్నది. ఈ సుషుమ్నాయే మూలాధారము నుండి సహస్రారము వరకు అధ్యాత్మ తత్వమును వెలువరించి బ్రహ్మమార్గముగా పిలువబడుతుంది.

తాలుమూలములో గల రేదీప్యమానమైన సహస్రదళ కమలములో కూడా మూలాధారములో నున్న కందమువలె వశ్చిమాభిముఖముగా ఒకమోడి మండలమున్నది. ఆ యోని మండలములో సుషుమ్న యొక్క రెండవ చివర తెరువబడి వుంటుంది. ఈ సుషుమ్ననాడియొక్క ముఖద్వారమైన మూలాధారములో కుండలినీశక్తి నిద్ధమహామోక్షము

వుంటుంది. నిద్రాస్థితిలోని అశక్తి ప్రాణాయామము ద్వారా షట్చక్ర భేదనము చేసి బ్రహ్మరంధ్రము వద్ద అనగా సహస్రారకమలములో నున్న శివునిలో ఐక్యమవుతుంది. అప్పుడు ముక్తి లభిస్తుంది. అందువలన పరమేశ్వరుని అభిప్రాయము ప్రకారము మూలాధారము నుండి తాలుమూల పర్యంతము మేరుదండములో సుషుమ్న నాడి వ్యాపించి వుండును. సుషుమ్న నాడి మధ్యలోని శూన్యవ్రదేశమును బ్రహ్మరంధ్రమంటారు. ఈ బ్రహ్మరంధ్రములో సూక్ష్మమైన వజ్రనాడి ఉంది. వజ్రనాడి మధ్యలో అంతకంటె సూక్ష్మమైన శక్తిరూపిణి అయిన చిత్రనాడి ఉంది. ఆ చిత్రనాడిలో ఇంకా సూక్ష్మతరమైన మనోహరమైన షట్చక్రములు ఉన్నాయి. అవి దివ్య ప్రకాశమును కలిగివుండి బృహత్ బ్రహ్మాండమును దర్శింపజేస్తాయి. అనగా సుషుమ్నలో వజ్రనాడి, వజ్రానాడి మధ్యలో చిత్రిణి నాడిని, చిత్రిణినాడి మధ్యలో బ్రహ్మరంధ్రమును అందుగల షట్చక్రములను కల్పన జేయాలి.

అన్నిటికంటే పైన ఉన్న సహస్రార చక్రమును సహస్రదళ పద్మమని కూడా అంటారు. దీనికి జీవన్ముక్తిని కలిగించగల సామర్థ్యము ఉంది. దీనిని కైలాసమని కూడా పిలుస్తారు. ఇక్కడ భోగ, ఐశ్వర్య, ముక్తి నొసంగే శివుడు విరాజమానమై వున్నాడు. ఈ స్థానమును సత్యలోకమని కూడా అంటారు. ఇక్కడను దీనిని యోగి జనన మరణ చక్రమునుండి విడివడుతారని వేదములు ఘోషించాడు. చక్రముల స్వరూపుడైన సకులుడు అనిపేరుగల సిద్ధదేవుడు, అన్ని కామనలను తీర్చి ఇచ్చే స్వరూపుడైన యాకినీదేవి ప్రతిష్ఠితమైవుంటారు. ఈ స్వరూపుడు ముందు శ్రోతృమయడైన, దేదీప్యమానమై దివ్యతేజో స్వరూపుడైన దేవాది దేవత ముఖము విరాజమానమై వున్నాడు. ఈ స్థానము గురుతత్వమునకు సర్వవిద్యోగము అమృతమయ సుధాసాగరముతో పరిపూర్ణమయి వుంటుంది. సుషుమ్నను పొందిన తత్వము ఏదిలేదు. అందువలన దీనిని గురించి మరియు దీనికి అనువర్తించలేము. సహస్రారములోని సుషుమ్న అంతర్గతమై బ్రహ్మరంధ్రములో ఉన్న సహస్రార చక్రములోగల గురుతత్వము ధ్యానించగానే, స్వరణమాత్రముచేత దీని జ్ఞానము కలుగుతుంది. పాపక్షయము జరుగుటవలన ధ్యానించే యోగి తీవ్ర జన్మించడు.

సాధకయోగి ఎవరైనా మనోయోగముతో బ్రహ్మరంధ్రమును కైవల్యముగా నిలిపివుంటే అతడు సర్వపాపముల నుండి విముక్తిని పొంది ముక్తి పొందుతాడు. ఏయోగి యొక్క మనస్సు సహస్రార కమలములో నిలిపివుంటే అతడు సాధక నాగేశ్వరరావు

Scanned with OKEN Scanner

పైన ఉదహరించిన సూక్ష్మ షోడశాధారముల జ్ఞానముతోపాటుగా, స్థూల షోడశాధారముల యొక్క భేదములు వాటి సాధనవల్ల కలిగే ఫలితమును తెలుసుకోవటం చేత శరీరములో వున్న శక్తి సమూహములను సంపద్యము చేయవచ్చును అందువలన కార్యసిద్ధి త్వరితగతిని కలుగుతుంది. కాలి వ్రేళ్ళు, వీణమండ, మోకాలు, తొడలు, సీవనీ, లింగ, నాభి, హృదయ, గ్రీవ, కంఠ, కంఠ మూలము (గుగడోలు), జిహ్వమూలము, నాశిక, క్రూమధ్యము లేక తల, తలపైన మూర్ధము అను పదహారు స్థానములను యోగశాస్త్రములో మర్మస్థానములుగా లేక స్థూల ఆధారస్థానములుగా చెప్పబడ్డాయి. ఇక్కడ మనస్సును ప్రాణమును నిరోధించుట వలన ధారణా స్థితి కలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ స్థానములలోనే శక్తి కేంద్రములున్నవి ఒక్కొక్క స్థానములో ఒక్కొక్క రకమైన శక్తి ఉంటుంది యోగసాధన ద్వారా ప్రాణవాయువును నిరోధించి ఇచ్చానుసారము శరీరములో ఎడో ఒకస్థానములో కేంద్రీకరణ చేయవచ్చును. వీటియొక్క సిద్ధి, భౌతికము రూపములో శారీరకముగా, ఆధ్యాత్మిక ఫలితము మానసికముగా ఉంటుంది.

షోడశాధార స్థానముల సాధనలయొక్క బేధము : మొదటి ఆధారస్థానము కాలివ్రేళ్ళు ఇక్కడ శక్తి రూపములో తేజస్సు వున్నది. ఆ తేజస్సు లక్ష్యముగా త్రాటకక్రియ ద్వారా రెండు కాలివ్రేళ్ళపై దృష్టిని స్థిరము చేయాలి ఈ పనిని శవాసనములో పడుకొని చేయవచ్చు. అంటే మృతుని మాదిరిగా పడుకొని రెండు కాళ్ళవ్రేళ్ళపై దృష్టిని వుంచి త్రాటక క్రియద్వారా మనస్సును స్థిరము చేయటం ప్రథమ ఆధారసోపానముయొక్క యోగతత్వమై యున్నది. తరువాత స్థానము వీలమండలు. దీనిని ఒక పాదమును గుదస్థానము క్రింద వుంచి రెండవ పాదమును లింగము పైననుంచి మహాబంధ ఆసనములో అభ్యాసము చేయవలసి వుంటుంది దీనిద్వారా ప్రథమ ఆధార స్థానములైన కాలివ్రేళ్ళపై కూడా వత్తిడి పడుతుంది. రెండవ ఆధార స్థానములైన కాలిమడమలపై కూడా వత్తిడి పడుతుంది.

మూడవ ఆధార స్థానము అయిన గుదస్థానమును సంకోచ వ్యాకోచముల ద్వారా అనగా మలద్వారము నుండి అపాన వాయువును పైకిలాగి పడులుతూ వుండాలి. ఈ క్రియ మహాబంధముతో కూడిన మూల బంధముతో మాత్రమే సిద్ధిస్తుంది. దీనివలన ప్రాణవాయువు స్థిరమవుతుంది. సాధకుడు మృత్యువును కూడా జయించగలడు. నాలుగవ ఆధారక్రియను వజ్రోలి అంటారు. ఇందులో అనేక

పర్యాయములు లింగము సంకోచ వ్యాకోచములు చేయబడుతుంది ఈ క్రియ మహాయోగ సాధనను చేసే సాధకులలో అనేక విధాలుగా జరుగుతుంది ఇది వజ్రోలి, సహజోలి, అమరోలి పేర్లతో కూడా పిలువబడుతుంది దీని సత్త్వర సిద్ధి స్త్రీ మైథునము ద్వారా కూడా కలుగుతుంది. దీనిద్వారా కూడా సుషుమ్న మార్గము తెరవబడుతుంది. మహాబంధము ద్వారా మూలబంధముతో గుదమును సంకోచ, వ్యాకోచ పరచి అపానవాయువును అకర్షించి వజ్రోలిముద్రయొక్క క్రియ అనగా లింగమును సంకోచ వ్యాకోచములను నిత్యము అభ్యసించుట ద్వారా మూలాధార చక్రము, మరియు లింగచక్రమైన స్వాధిష్ఠాన చక్ర మార్గము సరళమవుతాయి. దీనివలన మేరుదండములోనున్న సుషుమ్ననాడి అంతర్గత నాడులైన వజ్రనాడిలో ప్రాణ, మన, బిందువుల యొక్క సంచారము జరుగుతుంది. అప్పుడు మనః ప్రాణములు సుషుమ్నలో లయమవుతాయి. బిందువు స్వస్థానములో భస్మమయి ఓజస్సుగా మారుతుంది.

ఈ విధముగా నాల్గవ ఆధారస్థానమైన వజ్రోలి క్రియ నిత్యానుష్ఠానము ద్వారా మూలాధారము, స్వాధిష్ఠానము, మణిపూర చక్రస్థానముల గ్రంథభేదన జరుగుతుంది ఈ చక్రము వేధసుషుమ్నలో ప్రాణవాయు నిరోధము ద్వారా కలుగుతుంది. దీనివలన సాధకునికి మూలాధారములో ప్రాణవాయువును నిలిపి వుంచే సామర్థ్యము సిద్ధిస్తుంది. వీర్య స్తంభన జరుగుతుంది. స్త్రీ సంభోగము చేస్తూ వున్నప్పుడు కూడా బిందు పతనముకాదు. నిరంతరము సాధనచేయుట ద్వారా సాధకుడు యువకుని సామర్థ్యమును కలిగి వుంటాడు. అతడు మూలాధారములో స్వాధిష్ఠానములో ఇచ్చానుసారము మనః ప్రాణములను నిరోధించగలడు.

ఐదవ ఆధారస్థానము జతరాధారము అయివున్నది. ఈ క్రియను మహాబంధ ఆసనములో నుండి మూలబంధముతో పాటు ఉడ్యానబంధము ద్వారా సాధించ వలసి వుంటుంది. అందువల్ల బుద్ధిమంతులైన సాధకులు క్రమముగా మహాబంధము, మూలబంధముతోపాటుగా ఉడ్యాన బంధము ద్వారా సుషుమ్నలో ప్రాణవాయును పైకి తీసుకొని వెళ్ళవలసి వుంటుంది. ఈ పంచమ ఆధారస్థానము ద్వారా మృత్యువును కూడా జయించవచ్చు. ఇక్కడ మనః ప్రాణ, బుద్ధులు బంధింపబడతాయి. దీనివలన నిశ్చయముగా మృత్యుక్షయమై ఆయువు పెరుగుతుంది. సాధకయోగి కాలుదీని జయిస్తాడు.

ఈదర నాగేశ్వరరావు

అరే ఆధార స్థానము నాధిస్థానము అయివున్నది ఇక్కడ ప్రాణ సరోధమువలన తనకుతానుగా నాదము ఉద్భవిస్తుంది. ఈ నాదములో మనః ప్రాణములు లయమగుటచే ఇది ముక్తిదాయకమయివున్నది. ఏడవ ఆధార స్థానము హృదయస్థానమై వున్నది. ఇక్కడ ప్రాణవాయువును నిలిపి వుంచుట వల్ల ఆ ఆధార కమలము ఉద్భవముఖమవుతుంది సాధకునికి అలౌకిక ఐశ్వర్యము ప్రాప్తిస్తుంది.

అష్టమ ఆధారస్థానము కంఠము అయివున్నది. ఈ ఆధార స్థానము యొక్క క్రియ కంఠమును సంకోచ పరిచే జాలంధరబంధమై వున్నది. ఈ బంధ సిద్ధి ద్వారా ప్రాణవాయువును దృఢముగా నిలిపి వుంచవచ్చు. తొమ్మిదవ ఆధార స్థానము ఘంటిక అనునది. దీనిని సాధించుముద్ర భేచరీ ముద్ర అయివున్నది. నాలుకను వెనుక త్రిప్పి తాలువునందు కొండనాలుకకు పైన నిలుపుటచేత భేచరీముద్ర సిద్ధిస్తుంది దీనిద్వారా అమృత రసపానము జరుగుతుంది. ఈ అమృతసేవనము ద్వారా యోగి మృత్యువును జయిస్తాడు అంటే భేచరీసిద్ధి కలిగిన యోగి ఇచ్చానుసారము జీవించగలడు.

ఏడవ ఆధారస్థానము తాలుమూలముగా చెప్పబడినది. ఇక్కడ నుండి ఘంటికా స్థానమైన నాలుక అగ్రభాగమునుంచుట చేత అమృత పానము జరుగుతుంది అమృతపానమునకు భేచరీముద్ర అవశ్యకమవుతుంది. ఈ భేచరీముద్ర, నాలుకను పొడిగించుట ద్వారా సిద్ధిస్తుంది మామూలుగా నాలుకను మడచుటద్వారా ఇది తాలుమూలమునకు చేరుకొనలేదు తాలుమూలములో నాలుకను చేర్చుటకు ఛేదన, చాలన, ఘర్షణ, లాగుట వంటి నాలుగు క్రియల ద్వారా నాలుక పొడవు పెరిగి తాలుమూలమునకు వెళ్ళగలుగుతుంది

దీని తరువాత నాశిక యొక్క అగ్రభాగము త్రయోదశ ఆధారస్థానముగా చెప్పబడినది త్రాటకముతో దృష్టిని స్థిర పరచుటయే దీని క్రియ అయివున్నది. ఈ త్రయోదశ ఆధారస్థానము మనస్సును ప్రాణమును స్థిరపరచును. నాసాగ్రముపై దృష్టిని స్థిరముచేసిన తరువాత వచ్చే చతుర్దశ ఆధారస్థానము నాసాపుటము (అనిగా ముక్కు యొక్క పైభాగము) అయివున్నది. నాశికాగ్రభాగములో త్రాటకము ద్వారా దృష్టి స్థిరపడిన తరువాత, ముక్కు యొక్క పైభాగముపై దృష్టిని నిలిపి త్రాటక క్రియను అభ్యసించవలయును. ఈ విధముగా స్థిరముగా 3 లేక ఆరుమాసములు అభ్యసించినపుడు పార్థివ బంధనములన్నియు శీఘ్రముగా తొలగిపోతాయి. శరీరమును, ప్రాణముల జడత్వము నశిస్తుంది. అనగా అతడికి ఆత్మ స్వరూపము

ప్రత్యక్షమవుతుంది. కనుబొమల మధ్యస్థానము పంచాదశ ఆధారస్థానమై యున్నది. త్రాటక అభ్యాసము పరిపక్వమయి మనస్సు ఏకాగ్రతను పొందిన తరువాత, ముపాపలు కదలిక లేకుండా స్థిరముగా నున్నప్పుడు పంచాదశ ఆధారస్థానమైన అనిగా రెండు కనుబొమ్మల మధ్య ప్రదేశమును లక్ష్యముగా చేసుకొని కనుపాపలను క్రితీప్తి శాంభవీముద్ర ద్వారా మనః ప్రాణములను స్థిరపరచినపుడు నిశ్చయముగా అంతరాత్మయొక్క శతకోటి కిరణములు ప్రతిఫలించి దివ్య, మహాదివ్య పరమ విభదాయకమైన ఆత్మజ్యోతి దర్శనమవుతుంది దీనితరువాత వచ్చే షోడశ ఆధార స్థానము నేత్రము అయివున్నది. శాంభవీ ముద్రతోపాటు, షణ్ముఖీ ముద్ర దీనిక్రియ అయివున్నది. రెండు చేతుల వ్రేళ్ళలో ముక్కు, చెవి, నేత్రము మూసివుంచి కుంభక ప్రాణాయామము ద్వారా మనః ప్రాణములను అజ్ఞాచక్రమునందు నిలుపుదల చేసుటచేత షణ్ముఖి లేక యోని ముద్ర కలుగుతుంది. దీనిని అభ్యసించి పొందిన ఆత్మ ప్రకాశము ద్వారా భూగర్భములో దాగుకొనివున్న వస్తువులను ప్రత్యక్షముగా చూడగలము. అంతర్జ్యోతి ప్రకాశము వలన దివ్యబ్రహ్మజ్ఞానము కలుగుతుంది. ఈ విధముగా షోడశ ఆధార స్థానములను అభ్యసించు యోగి సర్వజ్ఞుడవుతాడు. ఇందులో సందేహములేదు.

త్రిలక్ష్యములు : త్రిలక్ష్యముల ద్వారా యోగ ఐశ్వర్యములైన పరమశాంతి, జ్ఞానము, ముక్తిల యొక్క స్థితి మరియు సిద్ధి కలుగుతాయి. ఆధారస్థానము, హృదయమందు, విశేషించి భూమధ్యములో వరుసగా స్వయంభూ, బాణ మరియు ఇతరలింగములు కలవు. వీటినే త్రిలక్ష్యములు అని అంటారు అందువలన పైన చెప్పిన స్థానములలో ప్రధానముగా ఈ మూడు లింగములను చింతన చేయవలసి వుంటుంది. ఎందుకంటే స్వయం భూలింగము మూలాధారములో, బాణలింగము అనాహత చక్రములో, ఇతర లింగము అజ్ఞాచక్రములో వుంటాయి వీటిని లక్ష్యముగా చేసుకొని ధ్యానిస్తే అన్ని కామనలు సిద్ధిస్తాయి.

సాధనాకాలములో సాధకుల అంతరములో మనస్సు నందు ఏ ఏ స్థానముల నుండి ఎక్కడిక్కడకు వెళ్ళి రావలసి వుంటుందో ఆయా స్థానములలో నిలిచి వుండటం అవసరము. శరీరము, మనఃప్రాణములు సంఘటితం కానంత వరకు ఇచ్చానుసారముగా మనః ప్రాణములు లయమయి సమాధి స్థితి లభించదు. అప్పుటివరకు యోగశాస్త్రములో చెప్పిన విధముగా ఆయాప్రదేశములలో విశేషముగా మనః ప్రాణములను నిలిపి యుంచటం అవసరము. ఎందుకంటే శరీరములో

మనః ప్రాణములు చేసే పని అత్యంత సూక్ష్మము. వీటియొక్క కార్యశీలతను ఇచ్చాను. సారము నడపుటకీ ఈ ప్రయత్నములు అన్నీ చేయబడుతున్నాయి. ఎప్పటివరకు శరీరములో వున్న భిన్న, భిన్న తత్వముల విభిన్న రూపములు తెలియబడవో, అప్పటివరకు శ్రీమహేశ్వరులద్వారా చెప్పబడిన తత్వ లక్ష్యములన్నీ బుద్ధినందు నిలుపుకొని అంతరాకాశములో మనస్సును ప్రతిష్ఠింప జేయాలి. అందువలన ప్రయత్నము చేసి శరీర, మనః ప్రాణములను ఆయాస్థితుల ననుసరించి ఒక స్థానమునుండి మరియొక స్థానమునకు మార్చుకొనవలసి ఉన్నది. అన్నిలక్ష్యములందు ధారణ చేయవలెనని మొట్టమొదట చెప్పబడినదో ఆ అన్ని లక్ష్యములన్నింటియందు త్రిలక్ష్యములు ప్రధానమైనవి

ఈ లక్ష్యములు స్థూల, సూక్ష్మ, పరా మరియు ఆది, మధ్య, అంత్య అనగా బాహ్య, అంతర, మరియు ఆధో, ఊర్ధ్వ భేదములతో అనేక విధములుగా ఉంటాయి. వీటి అన్నింటినీ గురించి వివరించటం అంత సులభముకాదు. తెలుసుకొనుటకూడా అత్యంత కష్టమైన విషయము. ఇవి అందరికీ ఘటించుట కూడా చాలా కష్టతరమైన విషయము. అయినప్పటికీ బుద్ధి మరియు జ్ఞానముచే పరంపరాగతముగా చెప్పబడిన, వినిన మరియు అనుసరిస్తూ వచ్చిన ఆచార్యుల ఉపదేశానుసారము ఈ బృహత్ యోగశాస్త్రముయొక్క అత్యంత కఠినమైన నిగూఢ జ్ఞానమును గురు కృపద్వారా ప్రాప్తించుకొని, అతిసరళమైన తత్వములను గురించి సంక్షేపముగా వివరించటం జరిగింది. ఆధ్యాత్మిక జగత్తుయొక్క అలౌకిక, అద్భుత, ఆశ్చర్య జనకమైన రచనారీతులు ఎంత విచిత్రముగా, ఆనంద ప్రదముగా శాంతి దాయకముగా ఉంటాయో సాధకులు దీనివలన తెలుసుకొంటారు.

అందువలన ఈ తత్వములను యోగశాస్త్రములో అనేక విధములుగా చెప్పబడ్డాయి. అనేక ఉపమానములతో వివరించటం జరిగింది. వీటిని గురించి స్థిరచిత్తము ప్రఖర ప్రజ్ఞగల సాధకుడు మాత్రమే అర్థము చేసుకొనగలడు. అస్థిర మనస్సు, అపరిపక్వబుద్ధి గల సాధకులు ఈ విషయములను అర్థము చేసుకొనలేరు. సాధకులు వీటిని గురించి శంకించక, చింతించక సాధన చేయవలసి వుంటుంది. శ్రీమహేశ్వరులు చెప్పిన విషయములన్ని సత్యములు మరియు సాధనద్వారా ప్రాప్తించుకొను యోగ్యత గలవి. ప్రతినిత్యము దృఢ అభ్యాసముతో గురుకృపతో ఈ విషయములన్ని సహజముగా తెలియబడుతాయి. ఇందులో సందేహములేదు.

లక్ష్యయోగము ఆది, మధ్య అంతర్లక్ష్యము : యోగశాస్త్రములో పరమశాంతి దాయకమైన సులభముగా సాధ్యమైన లక్ష్యయోగ లక్షణము, సాధనా విధానము దానిని అనుష్ఠించుట వలన కలిగే ఫలితము ఈ క్రింది విధముగా వర్ణించబడినది. ఈ లక్ష్యయోగము ఊర్ధ్వ లక్ష్యము, అధోలక్ష్యము, బాహ్యలక్ష్యము, మధ్యలక్ష్యము మరియు అంతర్లక్ష్యము అను ఐదు విధములుగా ఉంటుంది.

తేలికగా సహజముగా సాధ్యపడే ఈ సాధనల ద్వారా మనస్సు సహజసిద్ధముగా వశీభూతమవుతుంది. అభీష్టసిద్ధి సత్వరమే కలుగుతుంది

ఆకాశమునందు దృష్టిని నిలిపి మనస్సును అక్కడ ఏకాగ్రతము చేయుటను ఊర్ధ్వ లక్ష్యయోగము అంటారు. దానివల్ల పరమేశ్వరుని యందు చిత్తము ఏకాగ్రతను పొందుతుంది. నాశికకు పైన 12 అంగుళ ప్రమాణ ప్రదేశములో దృష్టిని స్థిరము చేయటాన్ని రెండవది అయిన అధోలక్ష్య యోగముగా చెప్పవచ్చును.

నాశికాగ్రమున దృష్టిని స్థిరము చేయుటను మూడవది అయిన బాహ్యలక్ష్య యోగముగా చెప్పబడినది. దీనివల్ల సాధకుడు దీర్ఘాయుష్షుడవుతాడు. ఈ యోగములోనిని గూఢరహస్యమును సాధకుడు సాధనద్వారా స్వయముగా తెలుసుకొన గలడు. అందువలన కోరికలతో చింతాగ్రస్తులయిన సాధకులు ఈ బాహ్యలక్ష్య యోగము శీఘ్రముగా సిద్ధిని కలుగజేస్తుంది. బాహ్యమధ్య లక్ష్యయోగమును సాధనచేసే సాధకుల మనోకామనలు అన్నీ ఈదేరుతాయి. ఏమియు వ్యాపారముల సంకల్పములను త్యజించి అటునిటు చూడకుండా పరిపూర్ణ శూన్య ఆకాశముపై మనస్సును ఏకాగ్రముచేసి నిర్విషయము చేయుట అన్నింటికంటే శ్రేష్ఠతమమైన అంతర్లక్ష్య యోగముగా చెప్పబడినది. ఈవిధానములో నడుస్తున్నా తిరుగుతున్నా, లేచినా, కూర్చున్నా, తింటున్నా, త్రాగుతున్నా, మేల్కొన్నా, నిద్రిస్తున్నా సర్వావస్థలయందు మనస్సును శూన్యమందు ఏకాగ్రము చేయాలి. ఎందుకంటే చేసేది, చేయించునది కూడా శూన్యమే అయి వున్నది సాక్షాత్తు ఈశ్వరుడు చూడా శూన్యమే అయివున్నాడు.

దేహములలో వశించే ఆత్మకూడా నిరాకారశూన్య రూపములో ఉంటుంది. ఆ మనస్సు విషయ చింతనాయుక్త మగుటచేత ఆశరీరస్థమయిన ఆత్మ హర్షి శోకములను అనుభవించి జననమరణ దుఃఖమును పొందుతుంది. అందువల్ల ఏ పురుషుడు విషయ వాసనలను త్యజించి తన స్వరూపమును శూన్యముగా తెలుసుకొన

శూన్యముపై మనస్సును ఏకాగ్రము చేస్తాడో అతడు పాప, పుణ్య ఫలముల నుండి విముక్తుడవుతాడు

ఈ ప్రకారముగా బాహ్యములో, అంతరములో, శూన్యమును లక్ష్యముగా చేసుకొని ధ్యానము చేయుట అంతర్లక్ష్యముగా చెప్పబడినది ఈ ప్రకారముగా శూన్య ఆకాశమును సదా ధ్యానించుటచే సాధకునికి కించిత్ మాత్ర దుఃఖము కూడా కలుగదు. సాధకుడు సాక్షాత్తు శివరూపుడవుతాడు శూన్యమే సచ్చిదానంద నిశ్చలబ్రహ్మముగా, శూన్య ఆకాశము సశబ్ద బ్రహ్మముగా చెప్పబడినది. ఈ ప్రకారముగా శూన్యరూపమైన బ్రహ్మములో కూడా రెండు భేదములు ఉన్నాయి.

ఐదవది పరమసిద్ధి కారకమయిన మధ్యలక్ష్యయోగము. మేరు దండములో నున్న సుషుమ్న నాళమునందుగల శూన్యమనోమయ ఆకాశములో గల తెలుపు, ఎరుపు, పసుపు మరియు ధూమ్రాకార నీలప్రభలలో కూడిన బిందువుగా మరియు అగ్నిజ్వాలల మాదిరి జ్వజ్జ్వల్యమానముగా, విద్యుత్ కాంతుల మాదిరి ప్రకాశించి సూర్యమండలాకారముగా మరియు పూర్ణచంద్రమండల సదృశ్యముగా లేక వెలుగుతున్న నిప్పుమాదిరి ఆత్మను భావించి ధ్యానించాలి. ఈ విధముగా అగ్ని, విద్యుత్, సూర్య, చంద్రాది మరియు నాదబిందు కళలలో కూడిన బిందు రూపముగా దివ్యజ్యోతిర్మయ ఆత్మరూపమును సుషుమ్న లక్ష్యముగా ధ్యానించటంచేత సాధకులకు అన్నివిధాల దుఃఖముల నుండి నివృత్తి కలుగుతుంది. మనోమాలిన్యములు పాప సంస్కారములన్ని తొలగిపోయి మనస్సు నిర్మలమవుతుంది. సర్వదా మనస్సునకు మహదానందము ప్రాప్తిస్తుంది.

పంచ వ్యోమములు : సుషుమ్న నాళములో ఉన్న అనగా అంతరాకాశములో ఉన్న పంచవ్యోమముల వర్ణన ఈ క్రింద నివ్వబడినది. మొదట ఆకాశము, దానిపైన రెండవది అయిన మహాకాశము ఉంది. దానిపైగా మూడవది పరాకాశము, నాల్గవది తత్వాకాశము, ఐదవది సూర్యాకాశముగా చెప్పబడినది. ఈ ప్రకారముగా ఈ శరీరములో ఒకదానిపై ఇంకొకటిగా సూక్ష్మము నుండి అతిసూక్ష్మమైన ఐదు విధములైన ఆకాశములు ఉన్నాయి.

ప్రథమముగా వున్న ఆకాశము నిరాకార నిర్మల స్వరూపము. మనస్సును సంకల్ప వికల్ప రహితముగా చేసి నిరాలంబన భావముతో దానియందు నిలిపి వుంచాలి. అందువలన అప్రయత్నముగా మనోలయము సిద్ధిస్తుంది. దీనిని అనేక

విధముగా నిరంతరము అభ్యాసము చేయాలి రెండవది అయిన పరాకాశము దట్టమైన మేఘములతో కూడిన ఆకాశము మాదిరి అంధకారమయముగా ఉంటుంది దీనిలోకూడా సంకల్ప, వికల్పములు లేకుండా తస్మయ్యులై ధ్యానించాలి మూడవది అయిన మహాకాశము అగ్ని రూపజ్యోతులతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. కల్పాంతములో బ్రహ్మాండమంతా అగ్నితో నిండి అగ్ని స్వరూపముగా కన్పించినట్లుగానే అగ్నియుక్త ప్రకాశరూపమును స్మరించి అందులో మనస్సును లగ్నముచేసి తదాకారులు కాపలై వుంటుంది. నాల్గవది తత్వాకాశము ఇది కోట్ల కొలది అసంఖ్యాకమైన ప్రజ్వలించే ప్రకాశజ్యోతులుగా భావించి మనోలయ మొనరించి తద్రూపులుగా మారాలి ఐదవది సూర్యాకాశము విశ్వములో కోటి సూర్యుల కలయికలో ఎంతటి ప్రకాశము కలుగుతుందో అది అంతటి ప్రకాశమును కలిగి వుంటుంది ఇందులో నాడవడు తప మనః ప్రాణములను లయమా చేయవలసి వుంటుంది. ఈ విధముగా సాధ్యమైన సాధకులు పాప, పుణ్య రహితులై శివునివలె యధేచ్ఛగా పిహరింపగలరు ఈ పంచవ్యోమముల విజ్ఞానమును యాజ్ఞవల్క్యుడు సూర్యభగవానుడి గురించి పొందివున్నాడు.

బాహ్యములో, అంతరములో ఘోర అంధకారమయ ఆకాశమున్నది బాహ్యములో అంతరములో కాలానల సహితమైన అగ్ని సదృశ పరాకాశమున్నది బాహ్యములో అంతరములో అపరిమితమైన విద్యుత్ ప్రకాశములతో కూడిన తత్త్వరూప పరాకాశమున్నది. బాహ్యముగా, అంతరములో సూర్యప్రకాశముతో కూడిన పరిపూర్ణ సూర్యాకాశము ఉన్నది అనిర్వచనీయమైన జ్యోతిరూప సర్వవ్యాపక, నిరతేశయానంద పూర్ణ లక్షణముగల పరమాకాశము కూడా ఉన్నది. ఈవిధముగా మనలోనే పంచవ్యోమములు ఉన్నాయి. వాటిని ఆరూపములలో భావించి దర్శించటం ద్వారా సాధకుడు తద్రూపుడు కాగలడు. ఈ కథనమంతయు యజుర్వేదములో చెప్పబడినది

సిద్ధమహాయోగము

పరిహేనవ ప్రకరణము

సిద్ధిని ఉత్పన్నము చేసే ఐదు విధానములు : సిద్ధులు అనేక విధములుగా వుండి అనేక ప్రకారములుగా ఉత్పన్నమవుతాయి అవి ఉత్పన్నమయ్యే విధానములు ముఖ్యముగా ఐదుగా వుంటాయి. అవి పుట్టుకతోడను, జీవధాల వల్లను, మంత్రముల వల్లను, తపము వల్లను, యోగ సమాధి ద్వారా ఏర్పడుతాయి.

ఈదర నాగేశ్వరరావు

సాధన మార్గ ప్రవృత్తిలైన వ్యక్తి పూర్వజన్మ పుణ్య సంస్కారమువల్ల పన్నుక
సాధన లేకుండా అలౌకిక సామర్థ్యముతో మరియు ఆశ్చర్యపడే
విధముగా జన్మించి స్వల్పములను జ్ఞానమును కలిగి వుంటాడని అప్పుడప్పుడు
అనుభవానికి వచ్చే విషయమే. ఆ ప్రభావముతో అతడు భూత, భవిష్యత్
వైమాన కాలములకు సంబంధించిన విషయములను సునాయాసముగా చెప్పగలడు.
అతడు అలౌకిక సామర్థ్యమును కనపరుస్తాడు దీనిని జన్మజ్ఞా సిద్ధిగా చెప్పవచ్చును.
ఈ సిద్ధి బాల్యావస్థ నుండే అతడిలో కనపడుతుంది.

ఇంకొందరు వ్యక్తులు పాదరసాది ఔషధములతో అసాధ్య రోగములను కూడా
సత్కారము నయము చేయగలరు. ఎలాగంటే ఏదో ఒక దివ్యవనోషధి సహాయముతో
ప్రతి ఒక్క రోగమును నయము చేసే జ్ఞానము వారికి సహజముగా ప్రాప్తించి
వుంటుంది. ఈ విధముగా ఏదైనా ఔషధముతో రోగ నివారణ చేయగల సామర్థ్యము
ఔషధిజ సిద్ధిగా చెబుతారు.

చాలామంది జనులు; సాధువులు, సన్యాసులు, బ్రహ్మచారులు, త్యాగులు
విరాగులుగా మారి ఉపవాస, వ్రత, జప, తప, పునశ్చరణల ద్వారా తపస్సు చేసి
జ్ఞాని సంపదము చేస్తారు. తమ తపోబలముద్వారా జనుల రోగ, శోక, దుఃఖ
దైన్యములను తొలగించే ప్రయత్నము చేస్తారు. ఇంకా ప్రసన్నులయితే ధన, పుత్ర
సంపదలు ప్రాప్తించుగాక అని పరదానములు ఇస్తారు. వారే ఇంకేదయినా
కారణములో అసంతుష్టులు అయితే అనిష్టము కలగాలని శాపములు కూడా
పెడతారు. వీటివల్ల జనులకు తదుపరి కాలములో ఇష్టకార్యసిద్ధి లేక అనర్థములు
కలుగవచ్చును ఈ సిద్ధిని తపసిద్ధి అని అంటారు. ఈ సిద్ధులు సమయాను
కూలముగా అకస్మాత్తుగా వస్తాయి. అదేవిధముగా తపస్సు క్షీణించగానే లేక
పుణ్యఫలము క్షీణించగానే నశిస్తాయి. జన్మతో వచ్చే సిద్ధులు ఔషధుల కారణముగా
వచ్చే సిద్ధులు, మంత్ర, తపస్సుల చేత వచ్చే సిద్ధులకంటే సమాధి స్థితి ద్వారా వచ్చే
సిద్ధులు ఉన్నతమైనవి. అవి ఎప్పటికీ నిలిచి వుంటాయి. మంత్ర, ఔషధ తపస్సుల
ద్వారా లభించే సిద్ధులవల్ల జననమరణ రూప భవ వ్యాధి తొలగి పరమశాంతి
లభించదు. అవి ఇవ్వలేవు కూడా. కాని సమాధి సిద్ధి అత్యున్నతమైనది. సమాధి
సిద్ధించిన యోగి మాత్రమే తన ఇచ్చానుసారము జనహితము చేయగలడు కాను
స్వయముగా జనన మరణ చక్రమునుండి విడివడి ఇతరులను కూడా విడిపించగలడు.

సిద్ధమహాయోగము

రెండు విధములైన సిద్ధులు : ఈ రోకములో ఈ సిద్ధులు కల్పిత మరియు
అకల్పిత మను నామ భేదముతోను సామాన్యము మరియు విశేషమును రెండు
విధములుగా వున్నాయి.

కొన్ని క్రియా విశేషముల ద్వారా పాదరసము సర్వరోగ నివారకమై శారీరక
సిద్ధి నివ్వగలదు. మరియు గుళిక రూపములో ఆకాశగమన సిద్ధి ఇవ్వగల మూలకతో
కలిపి దివ్యౌషధ రూపములో సిద్ధి ప్రదమవుతుంది ఈ విధముగా ఈ పాదరసమును
ఔషధముగా ప్రయోగించుట ద్వారాకాని మరియు వైదిక, తాంత్రిక వివిధ కర్మ,
మంత్ర పూజలలో జప, తపాది క్రియాకర్మల సాధనల ద్వారా కాని ఏ సిద్ధులైతే
కలుగుతాయో అవి కల్పిత సిద్ధులు. మంత్ర, ఔషధ, రసాది సాధన ద్వారా
ఉత్పన్నమయ్యే సిద్ధులు ఎక్కువ కాలము నిలిచి వుండని కారణముచేత వాటిని
కల్పిత సిద్ధులుగా చెప్పారు. ఇవి సామాన్యమైనవి ఇవి కల్పిత కామ్యకర్మల వలన
ఏర్పడుతాయి.

రెండవ రకమైన సిద్ధులు అకల్పితమయినవి. ఇవి మంత్రము, తపస్సు, రసాది
సాధనలేవీ లేకుండా నిష్కామకర్మ ద్వారా తమంతట తాముగా ఉత్పన్నమవుతాయి
సాధకయోగి సాంసారిక కామనలను త్యజించి మాయాబంధములను తొలగించు
కొన్నప్పుడు సహజముగా జీవాత్మను పరమాత్మలో కలిపి పొందగలడు అప్పుడు
అణిమాదీ సిద్ధులు సమాధి స్థితి ద్వారా సాధకయోగిని స్వయముగా వరిస్తాయి.
ఇవి కల్పన లేమీ లేకుండా సంకల్ప వికల్పములేమీ లేని సమాధి స్థితి వల్ల ప్రాప్తిస్తాయి.
ఈ అకల్పిత సిద్ధులు జప, తప, మంత్రాది సాధనల ద్వారా ప్రాప్తించవు. నిష్కామబుద్ధి
ద్వారా, ఈశ్వర ప్రణీధానయోగ సాధన ద్వారా సమాధి స్థితిలో తన ఆశ్శబలమువల్ల
సాధనలో స్వయముగా ఆవిర్భవిస్తాయి ఇటువంటి నిత్యమైన అనంతకాలము
నిలిచియుండే సంకల్పమాత్రముచే సమస్త కార్యములు చేయగల మహాేశ్వర్య
ప్రదమైన ఈశ్వరత్వమును ఇవ్వగల ఈ మహాసిద్ధులు, అన్ని సంస్కారముల నుండి
విముక్తులై చిరకాలము యోగాభ్యాసము చేసిన యోగుల యొక్క యోగబలము
ద్వారా మాత్రమే ప్రాప్తిస్తాయి.

అణిమ, మహిమ, లఘిమ వంటి మహాసిద్ధులు యోగాభ్యాసము లేకుండా
సాధన లేకుండా లభించవు. ఇవి కేవలము మహాయోగము ద్వారా సాధకులకు
సమాధి స్థితి ద్వారా స్వయముగా ప్రకటితమవుతాయి. అందువలన మహాయోగముతో
ఈదర నాగేశ్వరరావు

ప్రకటించబడే అణిమాది మహాసిద్ధులను ప్రయాణమేమీ లేకుండా ఉపయోగించుకొనడము. ఎందుకంటే ఈ మహాసిద్ధులు ఈశ్వరుని యొక్క ఇశ్వర్య రూపశక్తికి ప్రతిరూపాలు. వీటిద్వారా బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు సృష్టిని నియంత్రించేస్తుంటారు. ఈ మహాసిద్ధులు మానవ మాత్రులు ఉపయోగించే పరిమితశక్తులు కావు. వీటిని ఉపయోగించుట వలన ప్రాప్తించుకోవలసిన పరమపదము కూడా లభించదు. అవ్యయమైన పరమాత్మ యొక్క పరమపదమును చేరుకొనుటకు వీటిని రక్షించుకొని వలసి వుంటుంది. ప్రలోభనములో పడి ఆధ్యాత్మిక ఎడమను యోగసాధనను వదిలివేయకూడదు. ఈ సిద్ధులను ప్రయోజనము లేకుండా వెలుగులోకి తీసుకొని రాకూడదు. వీటిని గుప్తముగా ఉంచుటయే మహాయోగ సిద్ధుని లక్షణము. వీటిని ప్రాప్తించుకొనే యోగి జీన్ముక్తుడవుతాడు. బ్రహ్మాండము సంతటను శుభమును కాంక్షిస్తూ స్వయముగా ఈశ్వర రూపుడవుతాడు.

తనకు ప్రాప్తించిన అధికారమును దురుపయోగము చేయని యోగి బ్రహ్మాండములో సర్వకార్యములను చేయగల సామర్థ్యమున్ననూ ఆ ఈశ్వరత్వ అధికారమును దురుపయోగము చేయదు. భారత చక్రవర్తియొక్క ప్రతినిధి వైస్రాయి స్వయముగా రాజుకానప్పటికి అతడిపై చక్రవర్తి యొక్క కృపకారణముచే అతడి పరిపాలనను అందరూ శిరసావహించవలసి యుంటుంది. అతడు తనశక్తి సామర్థ్యములతో తాను కోరుకున్న సర్వకార్యములు చేయగలడు. కాని అతడు కూడా రాజ్య పరిపాలన చక్రవర్తి ఇచ్చానుసారమే చేస్తాడు. అతడి ఇచ్చకు విరుద్ధముగా ఏ పనిచేయడు. అదేవిధముగా యోగి స్వయముగా ఈశ్వరుడు కానప్పటికి, ఈశ్వరుని అనుగ్రహమువల్ల, ఈశ్వరునితో సమానమైన అణిమాది మహాసిద్ధులను ప్రాప్తించుకొని జగన్నియంత అయిన ఈశ్వరుని రాజ్యమైన ఈ బ్రహ్మాండములో తన ఇచ్ఛానుసారము ప్రవర్తింప గలడు. కాని ఆ యోగి ఈశ్వరునిచే ఏర్పరచబడిన ప్రకృతి నియమములకు విరుద్ధముగా ఎటువంటి కార్యమును చేయడు.

యోగమార్గములో సిద్ధులు సహజముగా కలుగుతాయి : ఆకాశ మార్గములో విమాన ప్రయాణము చేయుచున్న యాత్రికుడు భూమిపై నున్న అన్ని మార్గములు, తీర్థములు, పర్వతములు వంటి ప్రదేశములను స్పష్టముగా చూడగలడు. అదేవిధముగా యోగసాధన చేసే సాధకుడు భగవత్ ప్రాప్తికొరకు అంతర్ మార్గమైన సుషుప్తిలో గల ఆకాశ, మహాకాశ, సూర్యాకాశ మరియు పరాకాశము అను పంచవ్యోమములు లక్ష్యముగా చేసుకొని సాగిపోతున్నప్పుడు అతడికి మార్గములో

ప్రలోభన సూచకమైన సిద్ధి ప్రదమైన దివ్యభావమును ఉద్వేగముచేసే, శానాపథములైన తీర్థములు, నదులు, సరోవరములు, పర్వతములు, సముద్రములు మరియు ముఖ్యముని, సిద్ధచారణ, యక్ష, గంధర్వ, కిన్నెర, ఎన్నగ, విద్యాధర ముగ్ధము అపర, ముదిలుగాగల సిద్ధ దేవతల దర్శనము కలుగుతుంది.

దేవతాగణములు సాధకుని గౌరవిస్తూ "ఓ సాధకుడా నీవు ధన్యుడవు. మహావిద్య జన్మను పొంది మాకంటే పైనగల మహాతీర్థమైన మోక్షధామమునకు వెళుతున్నావు. సాధనచేసే మీ మనుష్యజాతి పరమశాంతిమయ, అఖండ సుఖస్వరూప ఆనందప్రద మోక్షమును పొందగలరు కాని మా వంటి కర్మ దేవతలు పొందలేరు. అందువలన మేమంతా నిన్ను సత్కరిస్తున్నాము. నీవు కావాలంటే ఇక్కడ ఉండగలవు. ఈ దివ్యభోగములను అనుభవించవచ్చును" అని పొగుడుతారు. కాని బుద్ధిమంతుడైన సాధకుడు తన సాధనాబలముతో ముందునకు వెళ్ళినట్లయితే సూర్యచంద్రాగ్ని, విద్యుత్ కాంతులకంటే మిన్నగా నుండే అనంతజ్యోతిర్మయ ఆత్మ ప్రరాశమును దర్శించగలడు. ఆ సమయమున దారిలో అణిమాది మహాసిద్ధులు అత్యంత ఉశుభతో సాధకుని వరించుటకు వస్తాయి. ఈ విధముగా వివిధ మార్గములలో అనుష్ఠించు జప, తప, జ్ఞాన, ధ్యాన, భక్తి యోగాది కర్మముల వలన అనేకవిధములైన సిద్ధులు ఆధ్యాత్మ మార్గములో వస్తాయి. సాధకులందరికి అవి అనుభవమవుతాయి. ఎందుకంటే ఉన్న వస్తువు వచ్చుట స్వాభావికము. యోగమార్గములో ఈ సిద్ధులవలన లాభముకాన నష్టము కానిలేదు. వాటిపై ఆసక్తి కలిగి వుండటము లేకపోవడము సాధకుని కోరికపై ఆధారపడి వుంటుంది.

సిద్ధులద్వారా సిద్ధయోగుల పరిచయము : ఈ మహాసిద్ధుల ద్వారా సిద్ధయోగుల సామర్థ్యమును గుర్తించుట జరుగుతుంది. కంసాలి గీటురాయి ద్వారా అయి, నకిలీ బంగారమును గుర్తించినట్లు ఈ సిద్ధుల చమత్కారముచేత సిద్ధయోగి మరియు జీవన్ముక్తుని గుర్తించవచ్చును. యోగిజనులు సహజముగా తమ సామర్థ్యమును బయటకు ప్రదర్శించరు. అయినప్పటికి అప్పుడప్పుడు వారియొక్క అలౌకిక గుణములు వెలుగులోనికి వస్తాయి. ఏవిధముగానంటే, ఒక కోటిశ్శర్వుడైన వ్యక్తి తన యధార్థ పరిస్థితిని దాచిపెట్టి సామాన్యునిగా ప్రవర్తించినను, బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి అతడి సద్గుణముల ద్వారా నిజస్థితిని తెలుసుకొనగలడు. అదేవిధముగా సిద్ధపురుషుడైన యోగి తన నిజస్థితిని ఎంత దాచిపెట్టినప్పటికి, అర్థము చేసుకొనేవారు.

తెలుసుకొనగలరు సిద్ధులు అనునవి సిద్ధయోగులను గుర్తించే సాధనములు. సిద్ధులులేని వ్యక్తి ఎంత తపస్వి, త్యాగి, జ్ఞాని, ధ్యాని, యోగి, మహాత్ముడైనా అతడిని బద్ధ జీవిగానే తలచవలెను ఎందుకంటే జీవన్ముక్తుడైన వ్యక్తి యొక్క శక్తి సామర్థ్యములను మరియు జ్ఞానప్రాప్తిని సూచించేవి సిద్ధులు. ఎవరిపద్ధ శక్తిసామర్థ్యములతో కూడిన జ్ఞానము లేదో అతడు ఇతరులకు ఏమి ఇవ్వగలడు దరిద్రుడిని ధనము యాచించటము, సిద్ధత్వము లేని అజ్ఞాన స్థితిలో నున్న బద్ధజీవినుండి పరమార్థమును యాచించటము వ్యర్థము.

సిద్ధ పురుషుడు జీవుక్తుడయి వుంటాడు : ఈ మహాసిద్ధులను కలిగి వుండటమే యోగసిద్ధి మరియు జీవన్ముక్తి స్థితిగా చెప్పబడుతుంది. వీటిద్వారా జ్ఞాన, ర్శాన, జప యోగ పరాయణులైన జీవన్ముక్త సిద్ధ పురుషుల పరిచయ మేర్పడుతుంది. సిద్ధులు అంత అవశ్యకమైనవి కావు అని కొందరి అభిప్రాయము. సిద్ధిలున్నా లేకపోయినా జప, తప, పూజా పారములు, భక్తి - సేవలద్వారా ధర్మపరాయణులై బ్రహ్మజ్ఞానమును విచారణ చేస్తుంటే, మరణానంతరము నిశ్చయముగా ముక్తి పొందవచ్చును అని వారి యభిప్రాయము. కాని వాస్తవిక మార్గమును పొటించకుండా, తన సాధనల ద్వారా ఎటువంటి ఫలితమును పొందకుండా తమను తాము బ్రహ్మజ్ఞానులుగా, జీవన్ముక్తులుగా తలచేవారు పశు, పక్షులు, కీటకముల మాదిరి చనిపోయి ముక్తిని పొందలేరు. శరీర పతనము ద్వారా లభించే ముక్తిని ముక్తి అనరు. దానిని మృత్యువు అంటారు. ఈ విధముగా చనిపోయే వ్యక్తులు ముక్తిని పొందలేరు. వారు మరల జన్మించి మరణిస్తారు. మృత్యువు ఎవరి అధీనములో వుంటుందో వారు ముక్తిని పొందుతారు వారికి మృత్యువు కలుగదు వారు అమరులు, జీవన్ముక్తులు అయి వుంటారు.

ఎవరు యోగసాధన ద్వారా తన శరీర మనః ప్రాణములను వశపర్చుకొంటారో ఎవరి ప్రాణశక్తి శరీరమును వదలి బయటకు రాదో వారికి దేహపతనమెట్లు కలుగుతుంది ఎవరికి తమయోగబలము ద్వారా పంచత్వ స్థితి లభించి ఒక తత్వమును ఇంకొక తత్వములో విలీనము చేయగల సామర్థ్యము లభిస్తుందో వారికి మరణము ఎక్కడుంటుంది? దేహమునకు బ్రహ్మత్వము ప్రాప్తించిన తరువాత, అవణము నీటిలో కరిగి జలరూపమును పొందినట్లుగా, అగ్నిలో వేసిన ఇంధనము అగ్నిరూపమును పొందినట్లుగా, బ్రహ్మజ్ఞానము పొందిన దేహము కూడా బ్రహ్మరూప స్థితిని పొందుతుంది. అప్పుడు యోగి జీవన్ముక్తుడవుతాడు. అటువంటి జీవన్ముక్తి

బ్రహ్మదీ శరీరము అతడి సంకల్పానుసారముగా ప్రవర్తిస్తుంది. అతడి యొక్క స్థూల ప్రభావముతో స్థూల మరియు సూక్ష్మపంచభూతములు విశమగుటచే అతడి ఇచ్చానుసారము ఒక తత్వము ఇంకొక తత్వములో విలీనము చేసి పంచత్వము సృష్టించుకొనగలడు. అతడు ఇచ్చానుసారము శరీరమును నిలుపుకొనగలడు.

సిద్ధులద్వారా ఈశ్వరత్వ సిద్ధి ప్రాప్తించును : యోగియొక్క యోగసాధన ఫలితము పరిపూర్ణము అయిన తరువాత యోగికి పరమజ్ఞానము యొక్క ఐశ్వర్యము ప్రాప్తించిన తరువాత, ఈశ్వరుని యొక్క ఈశ్వరత్వమునకు సంబంధించిన అణిమాది సహసిద్ధులు ప్రాప్తిస్తాయి. సిద్ధులు ప్రాప్తించినయోగి ప్రకృతిపై విజయమును సాధిస్తాడు. అతడు వేడుకగా తన యోగబలముతో వేలకొలది శరీరములను సృష్టి చేయగలడు. అతడు భూమిపైన మరియు బ్రహ్మాండములో తన ఇచ్చానుసారము ఋగాడగలడు ఈ విధముగ శక్తి సామర్థ్యములు, ప్రకృతిపై నియంత్రణను పొందిన యోగీశ్వరుడు తన శరీరమునకు భిన్నముగా అనేక శరీరములను సృష్టించగలడు ఈ సృష్టించకపోవచ్చును. అతడికి చేయవలసిన కర్తవ్యము, హేతువు ఏమీవుండదు తన సత్య సంకల్పమును ప్రదర్శించి శరీరముల ద్వారా స్వర్గాది దివ్యభోగములను అనుభవించగలడు అప్పుడప్పుడు కైలాసము, నుమేరు, హిమవంతము, మందారచలము, మలయాచలము వంటి పర్వతములపైన మరియు తీర్థస్థానములలో అనేక శరీరములతో ఉగ్రతపస్సును కూడా చేయగలడు అతడు తిరిగి అశరీరములను తనలో లయముచేసుకొనగలడు.

తన గొప్పతనస్సు మరియు యోగసాధనా బలమువల్ల సాధకుడు మొదట యోగిగా తరువాత ఈశ్వరుడిగా మారతాడు అప్పుడు ప్రకృతిపై ఆధిపత్యమును పొందగలడు. ఈ విధమైన ఈశ్వరత్వమును పొందిన సాధకునకు జగత్తును సృష్టించి నాశనము చేయగల సామర్థ్యమును లభిస్తుంది ఈశ్వరుడు నిర్వహించే పనులను చేయగల సామర్థ్యము అతడికి లభిస్తుంది ఈశ్వరునిలోగల దివ్య గుణములన్నియు సమాధి స్థితిలో ఈశ్వర సాక్షాత్కారము తరువాత సాధకునికి ప్రాప్తిస్తాయి అందువల్ల అతడు కూడా ఈశ్వర సదృశుడవుతాడు. ఏ మహాపురుషుల మనః ప్రాణములు తపస్సు ద్వారా ఉన్నత సాధనను చేసి వుంటాయో వారికి సమాధిస్థితి ద్వారా ఈశ్వర సాక్షాత్కారము లభించినపుడు, ఈశ్వరుని యొక్క దివ్యగుణములు లైన జ్ఞాన, జైరాగ్య, త్రికాల దర్శన, అణిమాది మహాఐశ్వర్యములు అనగా ప్రకృతిపై ఆధిపత్యమును స్వయముగా లభిస్తాయి వీటివలన ఆ యోగికి ప్రకృతిపైన తన ఈదర నాగేశ్వరరావు

ప్రాప్తిచుకొని సృష్టిలోని వైషమ్యములు తగ్గించే సామర్థ్యము
ఈశ్వరునిచేత విశ్వకార్యములలో అనుగ్రహ, నిగ్రహ
యొగి స్వయముగా ఈశ్వరుడే అవుతాడు.

సాక్షాత్తు శివస్వరూపుడైన గురుదత్తాత్రేయుని అభిప్రాయ
ప్రకారము "యోగ, జ్ఞానముల ద్వారా సమాధి సిద్ధి ఫలము ఈశ్వరపదము అను
సామర్థ్యమును పొందటము" సమాధిస్థితి యోగ అభ్యాసము ద్వారా ప్రాణ
శక్తిని చేయింపవలసి కలుగుతుంది. ప్రాణాయామము ద్వారా మనః
ప్రాణములను జయించిన సాధనసిద్ధుడు కృపాసిద్ధుడు అయిన యోగి మాత్రమే
ఈ యోగ శాస్త్రమును ప్రాప్తించుకొని నిశ్చయముగా జీవన్ముక్తుడు కాగలడు.
సమాధిస్థితిలో జీవాత్మ, పరమాత్మ ఐక్యత సిద్ధిస్తుంది. జీవబ్రహ్మైక్యము సిద్ధించిన
తరువాత సామర్థ్యితి వస్తుంది. దీనిద్వారా జీవుడు తన అల్పజ్ఞతను జీవత్వమును
పెంచుకొని, పరిమళల్యాణకరమైన శివరూపమును పొంది సర్వజ్ఞుడు, జ్ఞానమయుడైన
ఈశ్వరుడే అవుతాడు.

ఈ సమాధి స్థితి ప్రాప్తించిన యోగి దేహమును త్యజించాలి అను కోరిక
కలిగినపుడు స్వయముగా పరబ్రహ్మములో లీనమవుతాడు. అతడి శుభాశుభ
కించింధములన్నియు వదిలిపోతాయి. అతడి నశ్శాలదేహశత్రువులు
పంచభూతములలో కలిసిపోతాయి అతడి శరీరమునకు సంబంధించిన ఏ అంశమూ
ఈ భూమిపైన వుండదు. యోగి తన ఇచ్ఛానుసారము జీవన్మరణములను
పొందగలడు కాని యోగి తన శరీరమును పంచతత్వములలో కలుపకుండా,
విదేహముక్తిని పొంది బ్రహ్మములో లయము చేయకుండా నిలుపుకొనుటకు ఇష్టపడితే
అతడు జీవన్ముక్త స్థితిద్వారా లభించిన అణిమాది ఐశ్వర్యముల యొక్క బలముతో
బ్రహ్మాండములోని లోకములన్నింటి యందు విహరించగలడు

ఇటువంటి యోగి తన ఇచ్ఛతో క్షణకాలముతో సంకల్పానుసారము
శరీరములను ధరించగలడు దేవతగా స్వర్గానికి వెళ్లగలడు ఇంకొకసారి యక్షునిగా
మారి అంతరిక్షములో తిరుగాడగలడు లేక మనుష్య రూపములో వృద్ధిపై
తిరుగాడగలడు ఆ యోగి కోరుకుంటే అతడు మనుష్య, దేవతా శరీరములకు
భిన్నముగా పశు పక్షి కీటక, శలభాది దేహములుగాని, వ్యాఘ్రము, సింహము,
ఏనుగువంటి దేహములుగా గాని రూపధారణను చేయగలడు. ఈ ప్రకారముగా

సిద్ధిమహాయోగము

అన్నింటిని చేయగల సమర్థత సిద్ధించిన మహాజ్ఞాని అయిన యోగి ఈశ్వరునివలె
ప్రవర్తించ గలడు. శివరూపుడై సర్వదా నిర్దిష్టుడై వుంటాడు.

సిద్ధులను ప్రాప్తించుకొనే మార్గములు : ఈ సిద్ధులు, మనః ప్రాణములపై
జయమును పొందినవారికి, ధారణ, ధ్యాన సమాధి స్థితులను పొందిన సంయమ్యులైన
సాధకునకు, అనన్యభక్తి పరాయణులయిన యోగులకు మాత్రమే సిద్ధిస్తాయి సిద్ధులు
ఎన్నివిధములగా వుంటాయో ఏ ప్రకారము సిద్ధిస్తాయో ఈ దిగువన విస్తారముగా
చర్చించబడినది.

భగవానుడైన ఈశ్వరుడు చెప్పిన సిద్ధులు అనేక విధాలుగా ఉన్నప్పటికి వాటిలో
18 సిద్ధులను ముఖ్య సిద్ధులుగా చెప్పవచ్చును వీటిలో వరుసగా అణిమ, లఘిమ,
మహిమ, ప్రాప్తి, ప్రాకామ్య, ఈశత్వ, వశిత్వ, కామవసాదిత్వ సిద్ధి అను పదములను
విధములైన మహాసిద్ధులు ప్రధానమైనవి ఇవి భగవానుని పై అనన్య భక్తి కలిగి
యిన్న యోగులకు కూడా ప్రాప్తిస్తాయి. ఇవి కాకుండా దశవిధములైన గౌణ సిద్ధులు
కూడా వున్నాయి. ఇవి సత్వగుణాధిక్యతా స్థితియందు ధారణ ద్వారా ప్రాప్తిస్తాయి

అణిమా సిద్ధి ద్వారా యోగి సూక్ష్మము నుండి అతి సూక్ష్మమునకు మారగలడు
లఘిమా సిద్ధి ద్వారా వాయువువలె తేలికపడి వేగముగా చరించగలడు అతడికి
త్వరితగలిన కార్యములను చేయగల సమర్థత వస్తుంది. మహిమా సిద్ధి ద్వారా
మహాత్ముడుగా మారి అందరికీ పూజనీయుడవుతాడు ప్రాప్తి సిద్ధి ద్వారా
మహాదుర్లభమైన అప్రాప్య వస్తువులను పొందగలడు ప్రాకామ్య సిద్ధి ద్వారా
సర్వవ్యాపకత్వ గుణము ప్రాప్తిస్తుంది ఈశత్వ సిద్ధి ద్వారా ఈశ్వర సమానమైన
శక్తిని పొందగలడు వశిత్వ సిద్ధి ద్వారా సర్వపాణులను వశపర్చుకునే సామర్థ్యము
పరియు ఇచ్ఛానుసారము ప్రవర్తించగల సామర్థ్యము వస్తుంది.

ఈ పశిత్వ మనునది సప్తమ సిద్ధి అయివున్నది బ్రహ్మాండములో
ఇచ్ఛానుసారము ఎక్కడినా వెళ్లగల సామర్థ్యమును కలిగి వుండుటను కామ
దనాదిశ్య అప్యమసిద్ధిగా చెప్పబడినది యోగులయొక్క యోగబలమే సిద్ధుల ప్రాప్తికి
సారణమవుతుంది యోగులయొక్క ఆశ్చర్య మహాసిద్ధులయొక్క యోగ ఐశ్వర్యమే
ఈశ్వరత్వముగా మరియు యోగబలమే యోగ సిద్ధికి కారణముగా చెప్పవచ్చును

ఈ అష్టమహాసిద్ధులలో అణిమ, మహిమ, లఘిమ, అనునవి శారీరక సిద్ధులు.
ప్రాప్తి అనబడే నాల్గవ సిద్ధి ఇంద్రియ సిద్ధి అయివున్నది వెలసిన మరెందు చూచిన
ఈదర నాగేశ్వరరావు

విజయముల గరించి తన ఇచ్చానుసారము తెలుసుకొనే సిద్ధిని ప్రాకామ్య సిద్ధిగా చెప్పవచ్చును. తన శక్తిని ఇతరులలో ప్రేరేపించే ఆరవసిద్ధి ఈశత్వ సిద్ధిగా చెప్పబడినది. ప్రాకామ్య ప్రభావమునకు లోనుకాకుండా ఉండటము అనగా అనేక భోగములను అనుభవిస్తూ వాటినుండి ఆసక్తిని చూపకపోవటమును వశిత్వమును పడవ సిద్ధిగా చెప్పబడినది. కోరికలన్నింటిని ప్రాప్తించుకొనే సిద్ధి కామవశ్యాదిత్య సిద్ధిగా పేర్కొనబడినది. ఈ అష్టమహాసిద్ధులు, ఈశ్వరత్వమును పొందిన తరువాత సాధకునికి ప్రాప్తిస్తాయి.

సత్వగుణ ఆధిక్యత వలన ధారణ, ధ్యాన, సమాధి మరియు సంయమ స్థితుల ద్వారా దశ విధములై సిద్ధులు ప్రాప్తిస్తాయి. మొదటి సిద్ధి ఉర్మిత్వము అనగా అకఙ్క, దఘ్నలు, మోహ, శోక, జనన, మరణముల యొక్క నివృత్తి అనగా శరీర ప్రకృతిపై విజయమును పొందుట అయివున్నది. రెండవది మనోజవ సిద్ధి. అనగా మనోవేగముతో ప్రయాణించుట, మూడవ సిద్ధి దూరశ్రవణము, నాల్గవ సిద్ధి దూరదర్శనము చేయుట, ఐదు కామరూప సిద్ధి అనగా ఇచ్చానుసారము రూపధారణ చేయగల శక్తి, ఆరవ సిద్ధి పరకాయ ప్రవేశము అనగా అన్యశరీరము లందు ప్రవేశించగల శక్తి, ఏడు స్వచ్ఛంద మృత్యువు అనగా తాను కోరినప్పుడు శరీరము వదిలివేసే శక్తి మరియు దేవకాంతలతో క్రీడించే శక్తిని కలిగి వుండుట. ఎనిమిది సంకల్ప ఫలసిద్ధి అనగా సంకల్పించిన మాత్రమునే కోరిక నెరవేరే సిద్ధి, తొమ్మిదవ సిద్ధి అప్రతిహత ఆజ్ఞాసిద్ధి అనగా బ్రహ్మాండములో ఆ యోగి ఆజ్ఞను ఎవ్వరూ ఉల్లంఘించలేదు. పదవసిద్ధి అనవరోధగతి అనగా అవరోధములు లేకుండా అన్ని ప్రదేశములకు వెళ్ళగలిగే సిద్ధి. వీటినే దశ విధములైన సిద్ధులుగా పేర్కొన్నారు. పైన పేర్కొనిన అష్టాదశ మహాసిద్ధులు కాకుండా త్రికాలజ్ఞత అనగా భూత, భవిష్యత్ వర్తమాన కాల జ్ఞానము పొందుట, నిర్వృందత అంటే శీత, ఉష్ణ, సుఖ, దుఃఖములు, రాగ, ద్వేషములకు వశము కాకుండుట, పరచిత్త అభిజ్ఞత, అనగా ఇతరుల మనస్సులోని విషయములను తెలుసుకొనుట, అగ్ని, సూర్య, జల, విషములు మొదలుగాగల శక్తులను వశపర్చుకొనుట నిరోధించుట, సహించుట ఆ శక్తులకు వశ్యుడు గాకుండుట, ఎవరివల్ల పరాజితుడు కాకుండుట అను మరియుక ఐదు సిద్ధులు కలవు. ఎటువంటి ధారణవల్ల ఇవి లభిస్తాయో, దిగువన చెప్పబడినవి.

ఏ యోగి సూక్ష్మభూతములైన శబ్ద, స్పర్శాది స్వరూప తన్మాత్రల యందు మనస్సును లగ్నముచేసి ధారణ చేస్తాడో అతడికి అణిమా సిద్ధి లభిస్తుంది. పరమాత్మ

యందు మనస్సు నిలిపి భూమి ఆకాశము, నీరు, తేజస్సు, వాయువు వంటి స్థూల ఘన మహాభూతములందు మరియు శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస గంధముల వంటి సూక్ష్మ భూత సమూహములందు ధారణ, ధ్యాన, సమాధి మరియు సంయమము చేసిన యోగికి మహిమా సిద్ధి లభిస్తుంది.

స్థూలమహాభూతములందు పరమాణు వంటి ఉపాధి కలిగిన పరమాత్మ స్వరూపమును ధారణ చేయుటచే లఘిమాసిద్ధి లభిస్తుంది. ఈ సిద్ధివల్ల యోగి అణిసూక్ష్మ స్థితిని పొందగలడు. సాత్విక అహంకార రూపమైన పరమాత్మ స్వరూపము నందు మనస్సును దృఢముగా ధారణ చేయుటచే ఇంద్రియములపై అదుపును సాధిస్తాడు. అతడి ఇంద్రియములు దివ్యభావమును ప్రాప్తించుకొంటాయి దీనిని ప్రాప్తి మహాసిద్ధిగా చెప్పవచ్చును.

ఏ యోగి తన మనస్సును సూత్రాత్మ స్వరూపమైన బ్రహ్మముపై స్థిరము చేస్తాడో అతడు అవ్యక్త బ్రహ్మము అయిన నారాయణుని పరమాత్మత్వమైన ప్రాకామ్య సిద్ధిని పొందుతాడు. ఏ యోగి త్రిగుణాత్మకమైన మాయపై ఆధిపత్యముగల కాల స్వరూపుడైన విష్ణుభగవానునిపై సంయమనము చేసి చిత్తమును ధారణ చేస్తాడో అతడికి ఈశత్వ సిద్ధి ప్రాప్తిస్తుంది. ఆ సిద్ధి ప్రాప్తించుటచే అతడు సమస్తజీవ సమూహములపై అనగా నమస్త ప్రాణుల శరీరములపై ఆధిపత్యము సంపాదిస్తాడు. ఆహేతుక కరుణాభావముతో ఏ యోగి నారాయణునియే మనస్సు నిలిపి భగవానునివలె కర్పిత భావము లేకుండా సాధన చేస్తాడో అతడికి వశిత్వమును సిద్ధి ప్రాప్తిస్తుంది. ఈ విధముగా భగవానుని నిర్గుణ సచ్చిదానంద బ్రహ్మరూపమును తన నిర్మల పవిత్ర మనస్సులో సంయమముచేసి ధారణ ధ్యాన సమాధి పొందిన యోగికి ప్రాకామ్య సిద్ధి లభిస్తుంది. ఈ సిద్ధి లభించుటచే కోరికలు సంపూర్ణముగా తీరిపోతాయి. అవి నిశ్శేషము కూడా కావచ్చును. భగవానుని యొక్క ధర్మమయ శుద్ధ స్వరూపమును సూత్రాత్మకతతో పరిపూర్ణ మయిన సచ్చిదానంద స్వరూపమును ధారణ చేయు యోగి జనన మరణ, క్షుధా, తృష్ణ, శోక, మోహ రూప శరీరక ధర్మముల నుండి విముక్తుడై పవిత్ర మవుతాడు.

ఏ యోగి సుషుప్తి నాశములో నున్న సూక్ష్మ అంతరాకాశములో గల ప్రాణరూప పరమాత్మునిపై మనస్సును స్థిరముచేసి అనాహత నాదమును వింటాడో అతడికి హార శ్రవణ సిద్ధి కలుగుతుంది. ఆ అంతరాకాశము నందు ధారణ చేయుటచే

ప్రాణుల భాషను వినగలడు. అర్థము చేసుకొనగలడు. నేత్రములకు సూర్యునితో మరియు సూర్యరూప నేత్రములకు గోలోకముతో సంబంధము కలదు. ఆ సంబంధముయొక్క సంయోగరూపమైన బ్రహ్మనాడి సుషుమ్న ద్వారములో భగవానుని సూర్య రూపములో ధారణ చేయు సూక్ష్మదర్శి అయిన సిద్ధయోగికి దూర దర్శనము చేసే సామర్థ్యము సిద్ధిస్తుంది. ఆ శక్తితో అతడు విశ్వములోని సూక్ష్మ పదార్థములను కూడా తన దివ్య దృష్టితో చూడగలడు.

దేహమును స్థిరము చేసి ప్రాణవాయువును సుషుమ్న నాళమునందుగల హృదయకమలములో నిరోధించుటవలన యోగికి “మనోజయ” సిద్ధిలభించును. ఆ సిద్ధి బలముతో యోగి మనస్సు ఎక్కడికి వెళితే శరీరము కూడా అక్కడకు చేరగలగుతుంది. భగవానుని వివిధ రూపములపై సంయమనము చేయు యోగి తన యోగబలముతో తనుకోరిన రూపములను పొందగలడు. యోగికి షరకాయ ప్రవేశము చేయవలెనను కోరిక వుంటే సుషుమ్న మార్గము నుండి మనః ప్రాణములను శ్రూమధ్యమున గల ఆజ్ఞాచక్రమునకు తెచ్చి సంయమశక్తి ద్వారా రెండవ శరీరములో తన ఆత్మను ప్రబలముగా భావించి తన దేహము నుండి ప్రాణవాయువును సూక్ష్మ శరీరముతో పాటు వెలికి తెచ్చి భ్రమరము మాదిరి అన్య శరీరములో ప్రవేశించగలడు. యోగికి శరీరము త్యజించ వలననెడి కోరిక కలిగినపుడు మహాబంధము వేసి మూలబంధము ద్వారా పశ్చిమ మార్గమైన సుషుమ్న యందు మూలాధారము మొదలు షట్చక్రములను దాటి మనః ప్రాణములను బ్రహ్మరంధ్రము వరకు తెచ్చి స్థూల పంచమహాభూతములను నష్టము కావించి బ్రహ్మములో లయము అవుతాడు. అసా సహస్రారమును పగుల గొట్టుకొని పరబ్రహ్మములో విలీనమవుతాడు. యోగికి దేవతల విహార స్థానమునందు క్రీడించవలనను కోరిక కలిగినపుడు, భగవానుని గుణములైన శుద్ధ సాత్విక భావమును మనస్సునందు నిలుపుకొని సాధనచేయుటచే దేహా స్త్రీలు అతడి సన్మానార్థము విమానముతోపాటు ప్రత్యక్షమవుతారు.

ఏ మహాత్ముడయిన యోగి పరాయణుడు, భగవానుని సత్యస్వరూపము నందు మనస్సును స్థిరముచేసి సదాభగవానుని ధ్యానిస్తూ వుంటాడో అతడు తన స్థిరబుద్ధి ద్వారా చేసిన సంకల్పములు వెంటనే సిద్ధిస్తాయి.

ఏ యోగి తన తపోబలముతో ఈశ్వరుని ఐశ్వర్యమయిన ఈశ్వరత్వమును ప్రాప్తించుకొంటాడో అతడి ఆజ్ఞను భగవానుని ఆజ్ఞతో సమానముగా భావించి ఈ

బ్రహ్మాండములో ఏవరూ దానిని ఉల్లంఘించరు ఏ యోగి తన సాధనా బలముతో శుద్ధ సత్యమును ఆశ్రయించి ధారణ, ధ్యాన, సమాధి లేక సంయమ శక్తిని ప్రాప్తించుకొంటాడో అటువంటి పరమభక్తుడైన యోగి యొక్క బుద్ధి సహజముగా త్రికాలబుద్ధి అవుతుంది. దానిద్వారా అతడు జన్మ, మృత్యువుల గురించిన జ్ఞానమును, భూత, భవిష్యత్, వర్తమాన కాలముల గురించిన జ్ఞానమును చక్కగా తెలుసుకొన గలడు. ఏ యోగికి యోగసాధనము ద్వారా సిద్ధి ప్రాప్తించి, భగవానుని అనుగ్రహము ద్వారా శరీర, ఇంద్రియ, మనః ప్రాణములకు దివ్యభావ ప్రాప్తి కలుగుతుందో, అతడి దివ్యశరీరమును అగ్నివంటి భౌతిక పదార్థములు నాశనము చేయలేవు.

యోగసాధన ద్వారా భగవానుని ఉపాసించే ముని జనులకు ధారణ ధ్యాన, సమాధి మరియు సంయమరూప యోగ ధారణ ద్వారా పైన ఉదహరించిన సమస్త సిద్ధులు సంపూర్ణముగా ప్రాప్తిస్తాయి. ఇందులో సందేహములేదు.

ఏ యోగి యొక్క మనస్సు సర్వోత్తమ యోగసాధన ద్వారా భగవానుని యందు లగ్నమవుతుందో అతడికి ఈ సిద్ధులన్నీ అంతరాయములుగా విఘ్నములుగా చెప్పబడ్డాయి. ఇంతకు ముందు చెప్పబడిన కల్పిత సిద్ధులన్ని సమాధి ద్వారా యోగికి సహజముగా ప్రాప్తిస్తాయి కాని యోగము యొక్క చరమ ఉద్దేశ్యము దివ్య బ్రహ్మ జ్ఞానమును మరియు ముక్తిని పొందుట అయివున్నది. ఈ సిద్ధులు బ్రహ్మజ్ఞాన ప్రాప్తికి నిదర్శనములు. వీటియందు అసక్తిని చూపితే అవి బాధాకరములు అవుతాయి అందువలన ఇవి విఘ్నములుగా చెప్పబడ్డాయి.

సిద్ధమహాయోగము

పదహారవ ప్రకరణము

అష్టాంగ యోగము : ఏ యోగము యొక్క గొప్పతనము సాక్షాత్తు పహేశ్వరులచే కీర్తించబడినదో, ఏ యోగమును అనుష్ఠించుటవలన రోగ, శోక, దుఃఖ, దైన్యములు నశించి, పరమానంద ప్రాప్తి కలిగి జనన మరణ చక్రభ్రమణము నుండి విముక్తి కలుగుతుందో అటువంటి త్రితాప నాశకమైన యోగమునందు యమ నియమ, అసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి అను అష్టాంగములు కలవు.

సాధర నాగేశ్వరరావు

యమము పది విధములు : అహింస, సత్యము, అస్తేయము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస, క్షమ, ధృతి మితాహారము మరియు శౌచములను కలిపి యమము అని చెప్పబడినది.

అ) అహింస : ఏ ప్రాణికి తన మనస్సుతో, వాక్కుతో, శరీరముతో దుఃఖమును కలిగించకుండా వుండుట లేక ఎటువంటి పరిస్థితులందు కూడా ప్రాణులను వధించకుండుటను మహర్షులు అహింసగా చెప్పారు సమస్త ప్రాణులు కూడా మనుష్యులవలె తమ శరీరముపై మహాప్రేమను కలిగి వుంటాయి అవి ఈశ్వరేచ్ఛ ప్రకారము తమ కర్మ ఫలములను భోగిస్తూ వుంటాయి వాటిని తమ కర్మ ఫలములను అనుభవించకుండా చేసి ఈశ్వరుని శాసనమును ఉల్లంఘించుట మహాపాపము.

ఆ) సత్యము : ఈ ప్రపంచములో దృశ్యదృశ్యములన్నియు సత్య స్వరూపుడైన ఈశ్వరుని యందు నిలిచి వుంటాయి అందువల్ల సత్యము తోడనే అన్నీ వ్రాప్తిస్తాయి. సత్యస్వరూపుడైన పరమాత్మను ప్రాప్తించుకొనుటకు, సత్యమునే ఆచరించే యోగి, జనులకు హితము చేస్తూ ప్రియమును కలిగించే సత్యమును మాత్రమే చెప్పాలి ఎందుకంటే అంతరములో ఏ సత్యస్వరూప జ్యోతిర్మయ ఆత్మను పాపరహితులైన యోగులు దర్శిస్తారో ఆ నిత్యమైన ఆత్మ, బ్రహ్మచర్యముతో చేసిడి తపస్సువలన, యదార్థ జ్ఞానము ద్వారా మాత్రమే లభించును. మనోవాక్కాయ కర్మలచే ఎటువంటి పరిస్థితులందుకూడా మిథ్యాచరణమును చేయకుండుటయే సత్యముగా చెప్పబడినది. సత్యమును మించిన తపస్సులేదు. అందువలన సత్యమును తప్పక ఆచరించవలెను.

ఇ) అస్తేయము : ఇతరుల ద్రవ్యమును, వస్తువులను, ధన ధాన్యములను ఇంకా ఇతర వస్తువులను దొంగిలించటము లేక దౌర్జన్యముతో హరణము చేయుటను అస్తేయము అనగా దొంగతనము చేయుటగా చెప్పబడినది. అటువంటి అధర్మ ఆచరణము చేయకుండుటను అస్తేయముగా చెప్పబడినది. అందువలన ఎప్పుడు ఎక్కడైనా తనకు సంబంధించని ఇతరుల వస్తువులను అనగా తృణము నుండి బంగారు, వెండి, వజ్రము, ముత్యము, అభరణములు, వంటి ఎంతటి అమూల్య రత్నములైనను అన్యాయముగా పొందాలని మనోవాక్కాయ కర్మలచే కోరుకొనక పోవుటను అస్తేయమందురు. దొంగతనమును త్యజించుటను జ్ఞానులు అస్తేయముగా వర్ణించారు.

ఈ) బ్రహ్మచర్యము : బ్రహ్మచర్య వ్రతమును పాటించే బ్రహ్మచారులలో నైష్ఠిక, ఉపకుర్వాణమును రెండు భేదములు కలవు. పూర్వకాలములో ఋషి, మునుల యందు ఈ ఆచారము కలదు బ్రహ్మచారి విద్యను అగ్నించి గృహస్థుడుగా మారితే అతడిని ఉపకుర్వాణుడుగా చెప్పారు. గృహస్థులు కాకుండా యావజ్జీవితము బ్రహ్మచర్యమును మరణ పర్యంతము అనుష్ఠించబడుతుంది. అందువలన యతులు, సన్యాసులు లేక జీవన పర్యంతము బ్రహ్మచర్యము అనుష్ఠించే వారు మనోవాక్కాయ కర్మలచే ఎనిమిది విధములైన మైథునములను వదిలివేయుటనే బ్రహ్మచర్య మందురు కామవశులై స్త్రీరూపములను ధ్యానించుట, స్మరించుట, పొగడుట, కాముక దృష్టితో స్త్రీలను చూచుట, వారితో సరససల్లాపములాడుట, వారిని ఏకాంతముగా కలుసుకోవాలి అనుకోరికను కలిగి వుండుట, వారితో భోగించుట అనునవి ఎనిమిది విధములైన మైథునములుగా చెప్పబడ్డాయి. వీటినుండి విముక్తులయిన వారు మాత్రమే బ్రహ్మచారులుగా చెప్పబడ్డారు. అనగా యతులు సన్యాసులు, బ్రహ్మచారులు ఎటువంటి పరిస్థితులందైనా కూడా స్త్రీ సంసర్గము లేకుండా వుండటమును బ్రహ్మచర్యమందురు. సంతానము కొరకు ఋతు కాలములో స్త్రీ సహవాసము చేయుటను గృహస్థుల బ్రహ్మచర్యముగా చెప్పబడినది.

ఉ, ఊ) దయ, అర్థవము : దీన దుఃఖితులపట్ల సానుభూతి సర్వప్రాణులను తనకు మాదిరిగా తలచి మనోవాక్కాయ కర్మలచే ప్రేమించుటను వేదాంతవేత్తలు దయగా చెప్పారు.

పుత్రులతో, మిత్రులతో, బంధుమిత్రులతోనే కాకుండా శత్రువుపట్ల కూడా కుటీలత్వము వదలివేసి సరళ స్వభావమును కలిగి వుండుట, మనోవాక్కాయ కర్మలతో ప్రవృత్తి నివృత్తిలలో సమభావము కలిగి వుండి ఒకే విధముగా ప్రవర్తించుటను అర్థవము అందురు.

ఋ, ఋ) క్షమ, ధైర్యము : శక్తివంతుడైనప్పటికి తనకు అహితము చేసిన వారికి దండన ఇవ్వకుండా ఉదారముగా క్షమించి వదిలివేయుటను మరియు సత్కారమునందు తిరస్కారమందు, మాన - అవమానములందు, ప్రియ - అప్రియము లందు ఓర్పును కలిగి వుండుటను క్షమ అందురు అనగా శత్రువులద్వారా కష్టములు పొందినప్పటికి మనోవాక్కాయ కర్మలద్వారా తన బుద్ధిలో ఎటువంటి క్రోధ ముపర్యకుండుటను క్షమగా చెప్పబడినది.

ప్రపంచములో జ్ఞానము లభించకుండా శాంతి లభించదు మరియు మోక్షము కలుగదు అని వేదములు ఉద్ఘోషించాయి. పైన చెప్పిన వేదవాక్యములకు అనుగుణంగా ఏ లక్ష్యమును సాధకులు మనస్సులో నిలుపుకొన్నారో దానిని ఎన్ని వేల అపదలు కలిగినా వదలి పెట్టకపోవుటను ధైర్యము అందురు. ద్రవ్యసమృద్ధి కలిగినప్పుడు కాని, తన కుటుంబీకుల వియోగము వల్లకాని, మరల సంపదలు ప్రాప్తించినప్పుడు కాని, ఎల్లవేళలా చిత్తమును సమస్థితిలో నుంచుటయే ధైర్యమని చెప్పవచ్చును.

ఎ) మితాహారము : నియమిత ఆహారమును తీసుకొనకపోయిన ఎడల యోగసాధనలు ప్రారంభించినప్పటికి అనేక విధములైన వ్యాధులు కలిగి సిద్ధి లభించదు అందువలన యోగ సాధనలో ఆహార నియమములు పాటించుట అత్యవశ్యకము అని సాధకులు తెలుసుకొనవలసి వుంటుంది బ్రహ్మచర్యము మరియు ఆహార నియమములను పాటించ కుండా ఎంతగా జ్ఞాన, ధ్యాన, యోగ జప, తపములు చేసినప్పటికి పరమార్థ సిద్ధి లభించదు అందువలన యోగ శాస్త్రముతో పాటు అనేక కల్పాణకారక శాస్త్రములన్నియు అనేకసార్లు మైథునము మరియు ఆహార నియమములపట్ల జాగరూకత వహించ వలసినదిగా బోధించాయి.

తక్కువగా ఆహారము స్వీకరించుటవలన శరీరము శుష్కించిపోయి పనికిరాకుండా పోతుంది అని చాలామందికి గల అభిప్రాయము కేవలము భ్రమాత్మకము. అమితముగా భుజించే జనులు ఘోర ఆయుర్దాయమును భోగించక అల్పాయువులై మరణిస్తారు. ఎంతమంది ఎక్కువగా తిన మరణిస్తారో అంతమంది తక్కువ తినటం వల్ల మరణించరు. ఈ ప్రపంచములో అజ్ఞానులైన జనులు సర్వ సుఖములకు మూలము మైథున, ఆహారములే అని అనుకొంటారు కాని విచారించి చూచినట్లయితే వీటి పరిణామము అత్యంత భయానకముగా వుంటుంది

మానవులు ఈ జగత్తులో అన్ని పదార్థములను భోగించవచ్చును కాని నియమిత రూపములో వీటిని అనుభవించినట్లయితే శరీర, మనః ప్రాణములకు మరియు ఇంద్రియములకు శక్తి పెరుగుతుంది దీని ద్వారా తుష్టి, పుష్టి కలిగి అర్థ మరియు పరమార్థ సిద్ధి కలుగుతుంది. మానవుల కర్తవ్యము ధర్మార్థ కామ మోక్షములను పొందుట అయినప్పటికి వారికి స్థూల దేహముతో ఎటువంటి ఆహారమును స్వీకరించవలెనో తెలియదు. ఆహార నియమములను వారు పాటించరు

వారి శరీరము, మనస్సు, ప్రాణము, ఇంద్రియములు భోగములను అనుభవించి అనుభవించి నియంత్రణ కోల్పోయి వుంటాయి. వారికి భోగించుట ద్వారా లభించు సిద్ధిమహాయోగము

వాస్తవిక సుఖముకూడా లభించదు. ఏ విధముగా అజీర్ణములో నున్న వ్యక్తికి మంచి భోజనము మైథునము ద్వారా బలహీనపడిన వ్యక్తికి స్త్రీ సంగము వినాశన హతువులవుతాయో అదే విధముగా జనులు భోగములను అనుభవించలేరు భోగములే వారిని అనుభవిస్తాయి. పరమార్థము సంగతిని ప్రక్షిప్తపట్టి, సంచారి సుఖములనుండి కూడా వారు వంచితలు కావలసి వుంటుంది. అందువలన అభ్యుదయమును కాంక్షించే వ్యక్తులు మితాహారమును స్వీకరిస్తూ బ్రహ్మచర్యమును తప్పక పాటించాలి.

తక్కువగా తింటే త్వరగా మరణిస్తారు అని చాలామంది అభిప్రాయము ఎక్కువగా తిని ఎంతగా స్థూల శరీరమును పెంచుతారో అంతగా సూక్ష్మశరీరము నిర్బలమవుతుంది. పహిల్వానులు ధ్యాన, ధారణలు చేయలేరు యోగసాధనలు చేయకుండా అస్పృశ్యావిక రూపములో స్థూల శరీరమును పెంచుకొంటుంటే సూక్ష్మశరీరము దుర్బలమవుతుంది. బుద్ధికూడా స్థూలమవుతుంది. అందువలన మెదడు, సూక్ష్మమైన విషయములను గ్రహించలేదు. ఎక్కువగా భుజించేవారు మనస్సును ఏకాగ్ర పరచుటచేత నిద్ర అవహిస్తుంది. తమోగుణ ఆధిక్యతవలన మనస్సు సూక్ష్మతను కోల్పోతుంది. మితాహారము తీసుకొనే వ్యక్తికి స్థూల శరీరము దుర్బలమయినప్పటికి, సూక్ష్మశరీరము బలముగా వుంటుంది. అందువల్ల అతడు తన మనస్సును ఇచ్చానుసారము ఏకాగ్రము చేయగలడు.

స్వల్ప భోజనము వలన అతడి స్థూల శరీరములోని నాడులన్నియు శుభ్రపడుతాయి. అందువలన రజోగుణము, తమోగుణము అణచి వేయబడుతాయి లేక నశించిపోతాయి. సత్త్వగుణము పెరుగుతుంది. శరీరములో స్పార్డి, మనస్సులో అస్పృహము కలుగుతుంది శరీరములో మాంసము, మజ్జ అవసరమును మించి నిక్షేపింపబడవలసిన వాత, పిత్త, కఫ దోషములు సమతుల్య స్థితిలో వుంటాయి. కఠినముగా జీర్ణాశయము, అమాశయము మరియు మూత్రాశయమునకు వుండించిన శారీరక క్రియలు నియమ బద్ధమై దీర్ఘాయువు ప్రాప్తిస్తుంది అతడి ఆయువు బుద్ధి, తేజము పెరుగుతాయి. మితాహారము భుజించు వారికి వైద్యము ముందు వైద్యుని అవసరము వుండదు వారు తన్ను ఎటువంటి స్వల్ప ఆహారమువల్లనైనను జరరాగ్ని ప్రజ్వలించి అది అమృతప్రాయమై అతడి మనః ప్రాణములను మరియు శరీరమును దృఢపరుస్తుంది.

ఇంగర సాగేశ్వరరావు

ఆహారము శుభ్రముగా, మధురముగా, తేలికగా వుండి పాలు పెరుగు వంటి రసవంతమైన ఎదార్థముతో కూడి వుండాలి సగము పొట్ట భాగంగా వుండే విధముగా భోజనము చేయాలి పొట్టనంతా నింపకుండా సగభాగము ఆహారముతో నింపి మూడువభాగమును జలముతోడను నాల్గవ భాగమును వాయుసంచారము కొరక భాగంగా వుంచాలి దీనినే మితాహారము అంటారు సదా ఈశ్వర ఆరాధన పరాయణులైన ముసులు, సన్యాసులు ఎనిమిది కలకముల ఆహారమును మరియు అరణ్యములలో నివసించే వాన ప్రస్థులు లేక తపస్విలు 16 కలకములు ఆహారమును మాత్రమే తీసుకోవాలి గృహస్థులు 32 కలకములు ఆహారముగా స్వీకరించాలి విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థులు, బ్రహ్మచారులు తమ ఇచ్చానుసారము భోజనము చేయవచ్చును. ఈ మితాహారము నిర్దిష్టమైనది ఈ వ్రతమును పాటించ లేకపోతే వారు ఇప్పుడు తీసుకొనే ఆహారముకన్నా తక్కువగా ఆహారము స్వీకరించాలి

ఏ) శౌచము : శౌచము బాహ్య, అంతరమను రెండు పద్ధతులుగా వుంటుంది మృత్తిక మరియు జలముతో శరీరమును శుద్ధి చేసుకొనుటకు బాహ్య శౌచముగా చెబుతారు రాగ, ద్వేషములు లేకుండా ధార్మిక కర్మలను అనుష్ఠించుతూ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానముద్వారా చిత్త శుద్ధి కొరకు ప్రయత్నించుటయే అంతరిక శౌచము అని చెప్పవచ్చును.

2) నియమములోని పది అంగములు : యోగశాస్త్ర విదులైన ఋషి మునులు చెప్పిన ప్రకారము నియమమునందు తపము, సంతోషము, శాస్త్రములను దృఢవిశ్వాసము, దానము, ఈశ్వర పూజనము శాస్త్ర వాక్య శ్రవణము, లక్ష బుద్ధిమత్వము, జపము, హవనము అను పది అంగములను కలప

అ) తపము : శాస్త్రములలో కాయక, వాచిక, మానసికమును పంచ రహస్యములలో చెప్పబడ్డాయి. తమ యోగ్యత ననుసరించి కృచ్చ, చాంద్రాముడ ప్రాజ్ఞాప్య మంటే తమకు అనుకూలమైన పద్ధతులను అనుసరించి తపస్సును చేయుకోవాలి భగవద్గీతలో చెప్పబడినది కోరికలు లేకుండా, ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో ఈ పద్ధతులను అనుష్ఠించితే మనస్సు, ప్రాణము శరీరములకు సత్తర శుద్ధి కలుగుతుంది అందువలన ఉపవాసములు, జప, తప, వ్రతముల ద్వారా శరీర శోషణ చేయుకో తపస్సు అని ఋషి మునులు ఉద్దేశించారు తపస్సు ద్వారా మునులు దేవతల అభ్యుతాప సృష్టి ఆరంభములో దేవతలు కూడా తపస్సుద్వారా ఈశ్వరత్వ లాభమును పొందారు స్వయముగా బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు తపస్సు ద్వారానే ఈశ్వరత్వమును పొందగలిగారు

ఎవరు అజ్ఞులలో వారి అజ్ఞును ఎవ్వరూ అతిక్రమించలేరు. ఇది తపస్సు ద్వారా మాత్రమే సాధ్యపడుతుంది. తపస్సును ఎవ్వరూ అతిక్రమించలేరు. ఈ ప్రపంచములో మార్క్స ప్రాప్తికి శ్రేష్టమయిన మార్గము తపస్సు తపస్సు లేకుండా ఎవ్వరికీ శాస్త్రాంతరేపించలేదు తపస్సు లేనట్లైన, ధ్యాన భక్తి మోక్షములు దీనిలో భూతము కాలేవు. తపస్సు మాత్రమే బ్రహ్మాండమునంతయు జయించుటకు సూచించుతుంది. తపస్సు ద్వారా సాధించలేని కార్యములు లేవు యోగశాస్త్రములో పాదామమును మించిన గొప్ప తపస్సు లేదు. అందువలన యోగసాధనయే తపస్సుగా చెప్పబడినది.

అ, ఇ) సంతోషము, అస్తిక్యము : తమ ప్రారబ్ధానుసారము దైవేచ్ఛవల్ల ప్రతి క్షణము తనకు ప్రాప్తించిన దానితో సంతృప్తులయి వుండుటను సంతోషమని చెప్పబడినది ఎవరి మనస్సు బ్రహ్మలోక పర్యంతముగల సుఖములను గురించి ఆలోచన చేయరో, ఎవరి మనస్సు విషయ సుఖములపట్ల విముఖత చెంది వుంటుందో, ఎవరు అసక్తి లేకుండా ఎప్పుడు సంతోషముగా వుంటారో వారు సుఖముగా వుంటారు. ప్రతి ఒక్క పరిస్థితి యందు సర్వదా ప్రసన్నులై శాంతిని కలిగి వుండుటనే సంతోషమని చెప్పబడినది వేద, ఉపనిషత్, స్మృతి, దర్శన శాస్త్రములలో చెప్పబడిన ధర్మా ధర్మ ఫల నిర్ణయములందు దృఢవిశ్వాసమును కలిగి వుండుటను అస్తిక్యము అని అందురు. సర్వశక్తులు కలిగియున్న ఈశ్వరుని యందు విశ్వాసముంచుటను అస్తిక్యమని అందురు.

ఈ) దానము : న్యాయముగా అర్జించిన అధిక లేక అల్ప ధనమును తద్దాముక్తులై పాత్రత కలిగిన వారికి ఇచ్చుటయే దానముగా చెప్పబడినది. ఈ పద్ధతము మోసపుల కర్తవ్యము అయినప్పటి తనకంటే హీనస్థితిలో నున్న వారికి తపస్సు, ధర్మ, ధాన్యములతో సహాయపడుటను దానమందురు దేవి, ఈశ్వర భక్తులతో శ్రవణములతో కొరెలేమి లేకుండా చేయబడిన దానము మనస్సును శుభ్రముగా చేస్తుంది. మానసిక, శారీరక తపస్సును ఆచరించలేని వారు దానమును పాటించి మరల ముగియకుండు పక్షైక ఉపాయము దానము దానములను మోసము మోహములైన కీపుల పాపము దానముతోపాటు దానములలో నున్న దానగ్రహిత దానము వేసిన వారి వద్ద నుండి దానమును తీసుకొని దానము ఇచ్చేవారు తీసుకొన్నవారికి పాపములను ఇచ్చి దానము దానము తీసుకొన్న దురదృష్టవంతులైన గ్రహితలు కూడా దానము దానములను పొందుతారు

దాన మహిమను శ్లాఘించాయి. ప్రతిఫలము ఆశించకుండా
 దానము చేసినట్లు కలుగజేస్తోంది సాధారణముగా దానము
 చేసినట్లు కలుగజేస్తోంది సాధారణముగా దానము
 చేసినట్లు కలుగజేస్తోంది సాధారణముగా దానము

అశీర్వాదము వలన మంగళము కలుగుతుంది.
 అశీర్వాదము వలన మంగళము కలుగుతుంది.
 అశీర్వాదము వలన మంగళము కలుగుతుంది.

ఉ, ఉ) ఈశ్వరపూజనము, సిద్ధాంత శ్రవణము : మనో వాక్యాయ కర్మలచేత
 ఈశ్వరుని స్మరించుట వ్రాజించుట, స్మరించుటను మరియు భగవానుడైన శివునిపట్ల
 అచంచల భక్తిని కలిగి ఉండుటను ఈశ్వర పూజనముగా చెప్పబడినది ప్రసన్న
 చిత్తముతో, భక్తితో యథాచక్తి ఇష్టదేవతలైన శ్రీపెమ్మ, మహేశ్వర, శక్తి మొదలుగాగల
 ఉపాస్య ఇష్టదేవతలను శ్రద్ధాపూర్వకముగా పూజించుటను లేక మాతా పితృలను
 గురువు ఇత్యదులను ప్రసన్నతతో సేవించుటను ఈశ్వర పూజనముగా చెప్పబడినది.
 వేదాంతము, శతరుద్రము వంటి గ్రంథములను పఠించుట, గాయత్రి, ప్రణవము
 వంటి మంత్రాలను జపించుట ద్వారా మానవులకు సత్వసిద్ధి కలుగుతుంది. దీనిద్వారా
 జ్ఞానము కలుగుతుంది దీనినే స్వాధ్యాయము అనికూడా అంటారు. ప్రామాణిక
 గ్రంథములైన వేదములు, ఉపనిషత్తులు, దర్శన శాస్త్రములు, వేదాంత గ్రంథములు,
 ధర్మశాస్త్రములు వంటి గ్రంథములు పఠించుటను, పనుటను సిద్ధాంత శ్రవణముగా
 చెప్పవచ్చును.

ఋ, ఋ) లజ్జ, బుద్ధిమత్వము : లౌకిక వ్యవహారములలో ఏ పనులు
 కృత్రిమములని వేదములలో చెప్పబడినదో వాటిపట్ల సిగ్గును దీడియుండుట
 కలిగియుండుటను లజ్జగా చెప్పబడుతుంది. లౌకిక వ్యవహారములలో చేరుకూడని
 పనులు అనగా నగ్నముగా ఉండుట, ప్రయోజనము లేకుండా పరిహాసములాడుట
 వృద్ధులను అగౌరవపరచుట, వారిని హేళన చేయుట, ఇతరులను అవహేళన
 చేయుట వంటివి చేయకుండుటనే లజ్జ అని అందురు ఏ పనిచేసిన బాగా ఆలోచించి
 చేయుట విహితకర్మలు అనుష్ఠించుట, నిషిద్ధ కర్మలను త్యజించి విధి విహితమైన
 అన్ని కర్మలయందుగల శ్రద్ధను, బుద్ధిమత్వముగా చెప్పబడినది.

ఏ) జపము : శాస్త్ర విహితముగా విధిపూర్వకముగా గురువ నుండి వచ్చిన
 మంత్రమును మననము చేయుటను జపము అందురు. ఈ జపము అన్ని
 ఉపాసనలందు ఆనశ్చకము అనగా మంత్ర జపము నియమముతో జరుపలేదు
 ఈ జపము వాచిక, ఉపాంశు, మానసమును మూడు విధములుగా ఉండును
 శబ్దముత్ర, వేద, వేదాంత, దర్శన, ధర్మశాస్త్ర పురాణాది శాస్త్రములను ఆచార
 ముఖ్యములు మననము ద్వారా ధ్యానించినపుడు దానిని వాచిక జపమని అందురు.
 నాలుకను మరియు పెదవులను కలుపుతూ ఇతర శబ్దముల నేమీ వినకుండా
 చేసి జపమును ఉపాంశు జపమందురు. ఇది వాచిక జపముకంటే వెయ్యిరెట్లు,
 పది నాలుక మరియు పెదవులు కొంచెము కూడా కదుపకుండా
 మంత్రపదములను, అక్షరములను మనస్సులోనే ఉచ్చారణ చేయుటను మానస
 జపమందురు మానసజపము ఉపాంశు జపము కంటే వెయ్యి రెట్లు ఫలదాయకము

ఏ) హవనము : యోగ సాధనలో బాహ్య ఉపకరణముల అవసరములేదు
 యోగిజనులు సాధన రూప యజ్ఞము యొక్క బ్రహ్మాగ్నియందు సంస్కారములు
 అనే ఆహుతులను ఇస్తారు ఇంద్రియ విషయ వ్యాపారములను హవనము చేస్తారు
 విద్యార్థులు జ్ఞానరూప అగ్ని ప్రజ్వలితమవుతుంది. దానికి ప్రాణరూప ఘృతమును
 ఆహుతులుగా ఇచ్చి ప్రాణాయామము ద్వారా సాధకుడు తాను స్వయముగా
 యోగిగ్నియందు ప్రవేశించి స్వాహా అవుతాడు. ఎవరైతే యోగ శాస్త్రములో చెప్పబడిన
 ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన యజ్ఞమును చేయలేరో వారు ధర్మశాస్త్రములలో చెప్పబడిన
 భౌతికముగా చేయబడే పంచయజ్ఞములను నిత్యము చేస్తూ వుండాలి ఏ గృహస్థుడు
 వేదాల పితృదేవతలకు సంబంధించిన పంచ యజ్ఞమును చేయకుండా ఆహారమును
 భుజించినాడో వారు హవనమును భుజించినట్లుగునని, ధర్మశాస్త్రములలో ఉద్దేశించిరి
 అందుకే ధర్మశాస్త్రములలో చెప్పిన ప్రకారము సాధకుడు గృహస్థాశ్రమమునకు
 భుజించిన పంచ యజ్ఞములను చేసి భోజనము చేయవలయును.

యోగదర్శనములో యమనియమముల గొప్పతనము వర్ణించబడినది వీరిలో
 కర్మ అంగము యొక్క సాధనా ఫలితమును కర్మను కట్టినట్లు వర్ణించబడినది
 అందుకొందుట వలన శరీర, మనః ప్రాణములకు ఆలౌకిక, అద్భుత శక్తి
 కలుగును. యోగములో తరువాత వచ్చే ఆరు అంగాలైన, ఆసన, ప్రాణాయామ
 ప్రాణాభయ, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి స్థితులద్వారా సాధన సవాజమవుతుంది అందు
 వచ్చుటివరకు సాధకులు యమ, నియమములను దృఢముగా పాటించి
 తమ నాగేశ్వరరావు

అప్పటివరకు యోగసిద్ధి అయిన సమాధి స్థితి లభించదు అని శాస్త్రములలో చెప్పబడినది.

3) ఆసనములు : యోగము యొక్క మూడు అంగము ఆసనములు, ముక్తి రీతిముల జీవజాలములున్నాయో అన్న రీతిములైన ఆసనములు కలలు. డేవ జలఅంశులు ఆ సంఖ్యాక్రమంగా ఉన్నాయి కావున ఆసనములుకూడా అసంఖ్యాక్రమంగా వుంటాయి వాటిని మనము కల్పన కూడా చేయలేము అది ఒక్క పరమేశ్వరునికి మాత్రమే తెలియును కాని ప్రతి ఒక జీవి తనకు నిర్దిష్టమైన ఆసనములో కూర్చోని పండుకొని, లేదా నిద్రించి విశ్రాంతిని పొందును అందువలన ప్రతి ఒక్క ప్రాణి కూర్చోనే విధానమే ఆసనముగా చెప్పవచ్చును.

ప్రాణులు ఆసనములో కూర్చోని తన శరీర, మనః ప్రాణములకు విశ్రాంతి నిస్తాయి శరీరమును ధరించిన జీవుడు తన ఉదర నిమిత్తము పరిశ్రమించి అలసిపోయినపుడు, తన అలసటను పోగొట్టుకొనుటకు ఆసనములో కూర్చుంటాడు లేక నిద్రిస్తాడు ఆ విధముగా చేసి సుఖమును పొందుతాడు. అందువలన దేనిలో సుఖము ప్రాప్తిస్తే అదే ఆసనముగా చెప్పబడినది. శివపరమాత్మచే 84 లక్షల ఆసనములు చెప్పబడ్డాయి ఈ 84 లక్షల ఆసనములలో పదిహేనువేల ఆసనములు ప్రత్యేకించి చెప్పబడ్డాయి ఇవి మానవుల వ్యాధివలన తగ్గించుటకు ఉపయోగపడుతాయి కుండలినీ శక్తి జాగృతమయిన తరువాత ఒక్కొక్క సాధకునికి ఆవశ్యకతానుసారము ఈ ఆసనములన్నియు స్వతః సిద్ధముగా కలుగుతాయి. ఈ ఆసనములన్నింటిని వివరించాలి అంటే అది మానవ ప్రజ్ఞకు అతీతమైన విషయముగా ఉంటుంది.

శ్రీ మహేశ్వరులు, కృపతో సాధారణ మానవుల హితము కొరకు తాను చెప్పిన 84 లక్షల ఆసనములలో 1600 ఆసనములను అ 1600 లలో కూడా 84 ఆసనములను ముఖ్యమయినవిగా ఉల్లేఖించారు. అవి కూడా చేయలేనివారికి ఉపయుక్తముగా నుండి వ్యాధి నివారకమైన, జ్ఞానకారకమైన, సుఖదాయకమైన 32 ఆసనములను చెప్పారు. అవి పరుసగా సిద్ధాసనము, పద్మాసనము, భద్రాసనము, వజ్రాసనము, నృస్తికాసనము, సింహాసనము, గోముఖాసనము, వీరాసనము, ధనురాసనము, శవాసనము, గుప్తాసనము, మత్స్యాసనము, మత్స్యేంద్రాసనము, గోరక్షాసనము, పశ్చిమోత్తానాసనము, ఉత్కటాసనము, నంకటాసనము, సిద్ధమహాయోగము

పయోరాసనము, కుక్కుటాసనము, కూర్మాసనము, ఉత్థాన కూర్మాసనము, ఉత్థాన మండూకాసనము, వృక్షాసనము, మండూకాసనము, గరుడాసనము, వృషాసనము, భూభాసనము, మకరాసనము, ఉప్రస్థాసనము భుజంగాసనము, యోగాసనము మొదలగునవి ఇవికూడా చేయలేనివారికి సిద్ధాసనము, పద్మాసనము, నృస్తికాసనము, ఉగ్రాసనము అను నాల్గు తప్పక వేయవలసినదిగా చెప్పబడినది.

కుండలినీ శక్తిని మేల్కొల్పి ప్రాణశక్తిని సుమన్న మార్గములో ప్రవేశ పట్టుటకు ఈ ఆసనములతోపాటు క్రమముగా మహాముద్ర, మహాబంధము, ఉద్ధార బంధము, శాలంధరబంధము, మూలబంధము మరియు నానా విధములైన ప్రాణాయామములతోపాటు నేతి, ధౌతి, వస్తి, సౌళి, త్రాటక మొదలగు క్రియాకర్మలను అనుష్ఠించబడుతాయి కుండలినీ శక్తిని మేల్కొల్పి బ్రహ్మరంద్రములోనికి తెచ్చుటకు ధేరారీముద్ర, శాంభవీముద్ర, శక్తిచాలన ముద్ర వంటి హతయోగమునకు సంబంధించిన క్రియలు చేయబడతాయి. అందువలన కుండలినీశక్తి త్వరగా జాగృతమయి మనః ప్రాణ శరీరములను సంఘటితపరిచి సమాధిస్థితి ద్వారా జీవ తప్తావస్థను సిద్ధింప జేస్తుంది. నానావిధమైన ఆసన, బంధ, ముద్ర మరియు ప్రాణాయామాది అనేక ప్రకారములైన క్రియాకర్మలవల్ల కుండలినీశక్తి జాగృతమయి ప్రాణులు బ్రహ్మరంద్రములోని శూన్యాకాశములో లయమవుతాయి. అప్పుడు సాధకునకు సమాధి స్థితి కలుగుతుంది. దానివలన సాధకునకు కోట్ల కొలది జన్మల బాధాశుభకర్మల సంస్కారములు పాపపుణ్యకర్మ ఫలములు నష్టమవుతాయి. అతడికి తిరిగి జన్మను కలుగజేసే బంధనములు తొలగిపోయి అతడు జీవన్ముక్తుడవుతాడు.

జైన చెప్పిన ఫలితాలు యోగ సాధనద్వారా లభించే ఆధ్యాత్మిక ఫలము. కాని మహాసాధన ద్వారా భౌతిక, శారీరక లాభము కూడా కలుగుతుంది ఈ ఆసనములలో కొన్నింటి ద్వారా జఠరాశయ, జీర్ణాశయ, మూత్రాశయ దోషములు కూడా తొలగిపోతాయి ఈ మూడు స్థలములుగా పనిచేయరవుడు రోగములు ఉత్పన్నమవుతాయి ఒక్కొక్క దోషమును పోగొట్టుటకు ఒక్కొక్క ఆసనము, ముద్ర, బంధములు, ప్రాణాయామము వంటి క్రియలు వున్నాయి. వాటిని యోగ్య గురువు పట్ల అభ్యసించుటవలన గ్రహణీ, గుల్మము, భగంధరము, మేహము, ప్రమేహము, శ్వాసోచ్ఛ్వాసములు, కడుపునొప్పి, వాతసంబంధమైన కఠినాతి కఠిన వ్యాధులు శిస్తాయి చాలా ఆసనములు, బంధములు, ముద్రలు, ప్రాణాయామములు ఉంటుంటే అవి నరముల దౌర్బల్య కారణముగా ఉత్పన్నమైన మహిష్మ వ్యాధులను మరియు ధాతురోపమువలన జనించు అనేక వ్యాధులను తగ్గించును. ఈయన నాశ్వరరావు

అసన చంద్ర, ముద్ర, ప్రాణాయామాదులను క్రమము తప్పకుండా సక్రమముగా చేస్తే అసతికాలములో యోగసిద్ధి కలుగుతుంది కాని పీటిని ప్రాణ జయము సాధించిన మరియు యోగసాధనా విధానములు చక్కగా తెలిసిన గురువుల వద్దనే అభ్యసించవలయును అప్పుడే పైన చెప్పిన శారీరక, మానసిక, అధ్యాత్మిక ఫలములు తప్పక లభించును కాని యోగమార్గము తెలియని, అసన ప్రాణాయామాది క్రమమును గురించి తెలియని గురువుల నుండి నేర్చుకుంటే మహాఅనర్థము కలుగుతుంది వైద్య విద్య నేర్చుకొనని అయోగ్యుడైన వైద్యుని వద్ద చికిత్స చేయించుకొనే రోగి, వ్యాధుల నుండి ఎలా విముక్తుడు కాలేడో అదేవిధముగా యోగమార్గము తెలియని, ప్రాణజయము కలుగని గురువులవద్ద నుండి అభ్యసించిన యోగాసనముల వల్ల అనర్థములు కలుగుతాయి. అయోగ్యుడైన వైద్యునివలన సరైన వైద్యము లభించకపోగా వ్యాధి వికటించే ప్రమాదమున్నది. అదేవిధముగా కేవలము శాస్త్రములు చదివి యోగవిజ్ఞానము నందు అనుభవ జ్ఞానములేని గురువుల వద్ద ఆసన, ప్రాణాయామ, నేతి, ధౌతి, వస్తి ఇత్యాది క్రియాకర్మలను నేర్చుకొని ఒక క్రమ పద్ధతిలో సాధనచేయని జనులకు రోగనిదానము సంగతి ఆటుంచి వారు అనేక వ్యాధులకు లోనవుతారు. పాటి నివారణ ఓషధులవల్ల కూడా సాధ్యపడదు.

చాలామంది యోగ విధానము వలన లభించే ఫలశ్రుతి యొక్క గొప్పతనమును గురించి విని, యోగసాధనా గ్రంథములను చూచి యోగులవలె వేషధారణచేసిన అనుభవ జ్ఞానములేని గురువులవద్ద యోగసాధన ఉపదేశమును గైకొని ఆసన, ప్రాణాయామ, నేతి, ధౌతి, వస్తి వంటి క్రియలను చేస్తూ వుంటారు దీనివలన కొద్దిరోజుల తరువాత శరీరములోనున్న అన్నివాయువులు ప్రకోపిస్తాయి. ధాతువులలో సమతుల్యత లోపించి వాత, పిత్త, కఫ వ్యాధులు కలుగుతాయి. ఫలితముగా అకలి నశించుట, అజీర్ణము, మలబద్ధకము వంటి వ్యాధులు కలుగుతాయి. దీనివలన జఠరాశయ వ్యాధులు, అర్భ, సంగ్రహణి వంటి వ్యాధులు కలుగుతాయి లేక మూత్రకోశవ్యాధులు, ఐహుమూత్రవ్యాధి, మధుమేహము, ప్రమేహము వంటివి కూడా కలుగవచ్చును. ఎక్కిళ్ళతో, దగ్గుతో శిరస్సు, చెవులలో వేదనలు కలిగి రక్తాధిక్యత (బి.పి) వంటి వ్యాధులకు లోనుకావటం మనము అందరము చూస్తూనే వుంటాము.

4) ప్రాణాయామము : యోగశాస్త్రములో నాలుగవ అంగము ప్రాణాయామము. యోగశాస్త్రములో యోగసిద్ధికి చెప్పబడిన ఏకైక ఉపాయము ప్రాణాయామము యోగము ద్వారా ప్రాప్తించు సమస్త ఐశ్వర్యము ప్రాణాయామము

ద్వారానే ప్రాప్తించును. అందువలన ఎన్ని రికాలయిన యోగమార్గములు ఉన్నాయో అవి అన్నీ ప్రాణాయామమును ఆలంబన చేసుకొని సాధనమార్గమును నిర్దేశించాయి అన్ని యోగమార్గములు ప్రాణనిరోధముతో అనగా సమాధి స్థితి ప్రాప్తించుటతో సమాప్తమవుతాయి. మనోనిరోధమునకు వ్రాయబడిన అన్ని గ్రంథములందు, ప్రాణాయామమును మనసును వశపర్చుకొనే సాధనముగా చెప్పబడినది ప్రాణాయామమును గురించి వర్ణించని యోగ గ్రంథములేదు పూజ, మంత్ర, జప, తప ఇత్యాది ధర్మకర్మలందు ప్రాణాయామము అనుష్ఠించబడుతుంది ప్రాణాయామము చేయకుండా మనస్సును నిలుపుదల చేయలేము అందువలన అన్ని సాధనలందు ప్రాణాయామము చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉన్నది

మన శరీరములోనున్న వాయువు పేరు ప్రాణము. దానిని నిరోధించుటనే ప్రాణాయామముగా చెప్పబడినది. ప్రాణాయామమును రేచక, పూరక, కుంభకములుగా అన్ని శాస్త్రములలో యోగిజనులు చెప్పియున్నారు. శ్వాసను ఐదుటకు వదలివేయుటను రేచకముగా, శ్వాసను లోపలికి లాగుటను పూరకముగా, శ్వాసను లోపలికి లాగి నిలిపి యుంచుటను కుంభకము అని అందురు. యోగశాస్త్రములో అనేకవిధములైన ప్రాణాయామములు చెప్పబడ్డాయి. వాటి గురించి విస్తారముగా శివసంహిత, ఘేరండ సంహిత, యాజ్ఞవల్క్య సంహిత, హఠయోగ ప్రదీపిక వంటి అనేక యోగోపనిషత్తు లందు వర్ణించబడినది. ఆసన, ప్రాణాయామ, బంధముద్రలు, నాడీశుద్ధి క్రియలు అయిన నేతి, ధౌతి, వస్తి, నౌతి, త్రాటక క్రియల నన్నింటిని పైన ఉదహరించిన గ్రంథములలో విస్తారముగా వర్ణించారు.

ప్రాణాయామము ద్వారా శాంతి, ప్రశాంతి, దీప్తి మరియు నిర్మలత్వము వంటి అనేక దివ్యగుణములు క్రమముగా సిద్ధిస్తాయి.

శాంతి : వర్తమానములో అకస్మికముగా వచ్చేటి పాపముల నివృత్తి.

ప్రశాంతి : అంతర మరియు బాహ్యములోని తమోనాశనము.

దీప్తి : సూర్యచంద్ర, గ్రహతారల వంటి ప్రకాశ దర్శనము, ఋషుల దర్శనము, భూత, భవిష్యత్, వర్తమానకాలములలో వున్న ప్రసిద్ధులయిన జ్ఞానులు, తత్వ దర్శులయొక్క దర్శన లాభము కలుగుట.

నిర్మలత్వము : ఆత్మబలము, ఆత్మధ్యానమందు బుద్ధి నిలిచిపోయి పరమశాంతి లభించుట.

అటువంటి అనేక దివ్యగుణములు ప్రాణాయామము ద్వారా సాధకునకు ప్రాప్తిస్తాయి.

5) ప్రత్యాహారము : యోగములోని ఐదవ అంగము ప్రత్యాహారము. సాధారణముగా ఇంద్రియములు విషయ వాంఛలయందు నిమగ్నమయివుంటాయి. మనస్సుకూడా వాటితో పాటుగా విషయ వాంఛలయందు లగ్నమయి వుంటుంది. వాటిని బలపూర్వకముగా నిరోధించుటను ప్రత్యాహారమని అందురు. బాహ్యజగత్తులో కనపించే వాటినిన్నింటినీ బ్రహ్మస్వరూపముగా భావించి ఇంద్రియములను శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధాది విషయములను అనుభవించకుండా నిరోధించుటనే జ్ఞానులు ప్రత్యాహారముగా చెప్పారు.

6. ధారణ : ఇది అష్టాంగములలోని ఆరవ అంగము. యమ, నీయమ, ఆసన, ప్రాణాయామాది సాధనాయుక్తమైన సాధకుడు ఆత్మయందు తన మనస్సును దృఢ పరచుకొంటాడు. ఈ స్థితినే మహర్షులు ధారణగా చెప్పారు. ఈ ధారణను యోగశాస్త్రములో అనేక విధములుగా చెప్పారు. వాటిలో పంచ మహాభూతముల యొక్క తత్వములందు ధారణ చేయుటయే ప్రధానముగా చెప్పబడినది. వీటి వివరణ ఎదిహేనవ ప్రకరణములో విస్తారముగా వ్రాయబడినది.

7. ధ్యానము : యోగములో ఏడవ అంగము ధ్యానము. ధ్యానమును గురించి యోగశాస్త్రములో అనేక విధములుగా చెప్పబడినది. సాకార లేక నిరాకార పద్ధతులలో సాధకుడు తన ఇచ్ఛానుసారము ధ్యానము చేయవచ్చును. ఏ ధ్యేయము యందు ఏకాగ్రత, తన్మయత ప్రాప్తిస్తుందో దానిని ధ్యానమందురు. ఈ ధ్యేయమందు నిమగ్నమయిన మనస్సు ఆ ధ్యేయ రూపమును అవిచ్ఛిన్నముగా భావించినపుడు లేక దానియందు తన్మయతను పొంది అన్య ఇతర విషయములను ఆ సమయములో వదలివేయుటనే ధ్యానమందురు. ధ్యానములుగా చెప్పబడే ఇతరము లన్నియు ధ్యానములుకావు. మనస్సును నిర్విషయము చేయుటయే ధ్యానమనబడును. ఈ ధ్యానము యొక్క సంతోషమువలన పరమసుఖము కలుగుతుంది. మోక్షముకూడా కలుగుతుంది. ధ్యానము ద్వారా మాత్రమే మోక్షము లభిస్తుంది. మోక్షముద్వారా పరమ సుఖము కలుగుతుంది. సుఖము ద్వారా ఆనందము వృద్ధి అవుతుంది. ఆనందమే బ్రహ్మస్వరూపము అయివున్నది.

8. సమాధి : రాజయోగము, సమాధి, ఉన్మనీ, మనోన్మనీ, అమరత్వము, లయత్వము, శాస్త్రకూన్యము, అమనస్కము, అద్వైతము, నిరాలంబము, సిద్ధమహాయోగము

నిరంజనము, జీవన్ముక్తి, సహజావస్థ, తురీయావస్థ అనునవి దీనికి పర్యాయ పదములుగా చెప్పవచ్చును.

యోగశాస్త్రములోని ఎనిమిదవ అంగము ఐదవ సమాధి స్థితి వర్తన అనేక విధములుగా చేయబడినది. ఆ స్థితులు, సవికల్పసమాధి, నిర్వికల్పసమాధి, సద్బీజసమాధి, నిర్బీజ సమాధి, సంప్రజ్ఞాతయోగము, అసంప్రజ్ఞాత యోగము జ్ఞాతిగా చెప్పబడ్డాయి. సమాధి స్థితియే యోగశాస్త్రములో చిట్టచివరగా లభించు అతిమ జ్ఞానముగా చెప్పవచ్చును. యోగికి సమాధిస్థితి ప్రాప్తించిన తరువాతనే అన్ని సాధనలు సమాప్త మవుతాయి. సైంధవ లవణము జలములో కలిసిన తరువాత జలముగా మారినట్లే మనస్సు ఆత్మతత్వములో సంలగ్నమగుట వలన ఆత్మరూపముగా మారుతుంది. దీనినే సమాధిగా అభివర్ణించారు. ప్రాణప్రవాహములైన శ్వాసప్రశ్వాస క్రియలు నిలచిపోయిన తరువాత మనస్సు కూడా నిరుద్ధ మవుతుంది. ప్రాణము నుష్ణము చివరలో గల బ్రహ్మ రంద్రమునందు లయమవుతుంది. అప్పుడు సమాధి స్థితి లభిస్తుంది. జీవాత్మ, పరమాత్మలో ఐక్యమయినప్పుడు అన్ని సంకల్పములు నశనమవుతాయి. ఈ స్థితిని సమాధి అని అంటారు.

సమాధి స్థితిని పొందిన యోగిని మృత్యువు ఏమీచేయలేదు అతడికి కర్మ బంధములుకూడా ఏమీవుండవు. అతడు ఎవరి ఆధీనము ఉండడు సమాధి స్థితి కలిగిన వ్యక్తికి శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధాది విషయముల గురించిన జ్ఞానము ఉండదు. అతనికి కేవలము తన ఆత్మను గురించి మాత్రమే తెలియును. ఆ స్థితిలో అతడి చిత్తము జాగృత స్థితిలోగాని, సుప్తస్థితిలోగాని వుండదు. అతడికి స్మృతిగాని, విస్మృతిగాని వుండదు. అతడు నిశ్చేయముగా ముక్తుడయి వుంటాడు. సమాధి స్థితిలోని యోగికి శీతోష్ణములు, సుఖదుఃఖములు, మాన అవమానము లేవీ వుండవు. యోగి జాగ్రదావస్థలో కూడా సుప్త స్థితిలో వుంటాడో, ఎవనియందు శ్వాస క్రియలు జరుగవో, నిశ్చయముగా అతడు ముక్తుడే. సమాధి స్థితిలోనున్న యోగిని ఏ శస్త్రముతో కూడా వధించలేరు. దేహధారి అయిన ఏవవ్యక్తికూడా అతడిపై అధిపత్యము వహించలేడు. అతడిని మంత్ర, యంత్రముల ద్వారా వశపర్చుకోలేరు. అతడు తన స్వస్వరూపములో నిలిచి వుంటాడు. సమాధియొక్క ప్రభావములో అతడి దేహమునకు కూడా దివ్యత్వము సిద్ధిస్తుంది. అతడు ఎవరికి లోబడి ఉండదు.

రాజయోగసమాధి గురించి గురు కృపద్వారా జ్ఞానయుక్త స్థితి, సిద్ధి పొందిన కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలియును. గురుకృప కలిగిన వెంటనే ప్రథమముగా సిద్ధి అయిన నాగేశ్వరరావు

కలుగుతుంది. తరువాత స్థితి కలుగుతుంది, స్థితి కలిగిన తరువాత జ్ఞానము కలుగుతుంది. జ్ఞానముదయించగానే నిశ్చయముగా ముక్తి లభిస్తుంది. సద్గురు కృప లేకుండా విషయపరిత్యాగము దుర్లభము. గురుకృప లేకుండా సమాధి స్థితి లభించుట కూడా దుర్లభము. ఇవి అన్నియు గురు కృపద్వారా సిద్ధించును.

పైన ఉదహరించిన అష్టాంగయోగ సాధన ఫలము ఈ దిగువనుదహరించబడినది.

ఆసనముల ద్వారా వ్యాధులు నశిస్తాయి. ప్రాణాయామముద్వారా పాపములు నశిస్తాయి. ప్రత్యాహారము ద్వారా యోగి యొక్క మానసిక వికారములు తొలగిపోతాయి. ధారణవలన మనస్సునకు ధైర్యము లభిస్తుంది. ధ్యానమువలన అంతరములో అద్భుత చైతన్య ప్రకాశము కలుగుతుంది. సమాధి స్థితి ద్వారా శుభాశుభకర్మ త్యాగము కలిగి యోగికి మోక్ష ప్రాప్తి లభిస్తుంది.

యోగశాస్త్రములో ప్రతి అంగముయొక్క సాధనా ఫలితము చెప్పబడినది. 12 గంటలు ఆసనములను సాధన చేస్తే ఒక గంట కుంభక ప్రాణాయామ ఫలితము లభిస్తుంది. 12 గంటలు కుంభక ప్రాణాయామంతో లభించిన ఫలము ఒక గంట ప్రత్యాహార ఫలముతో సమానము. అదే విధముగా 12 గంటలు ప్రత్యాహారము అనుష్ఠించుటచే లభించు ఫలము ఒక గంట ధారణ ద్వారా లభిస్తుంది. 12 గంటల ధారణ ద్వారా పొందే ఫలితమును ఒక గంట ధ్యానము ద్వారా పొందవచ్చును. 12 గంటలు ధ్యానము చేసినపుడు ఒక గంట సమాధి ఫలితముతో సమానముగా ఫలితమును పొందగలము. ఆ సమాధి స్థితి ప్రాప్తించినపుడు పరమజ్యోతి స్వరూపమైన పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కారము లభిస్తుంది. దాని ఫల స్వరూపముగా సర్వకర్మ బంధములు తొలగిపోయి సాధకుడు జననమరణ చక్ర భ్రమణము నుండి విముక్తుడవుతాడు.

శరీరములోని నాడులు వాటి వివరణ : శరీరములో లింగ స్థానమునకు పైన నాభి భాగమునకు క్రిందుగా పక్షిగుడ్డు అకారములో కందము కలదు. దానినుండి 72 వేల నాడులు ఉత్పన్నమవుతాయి. వాటిలో 72 నాడుల గురించి మాత్రమే ముఖ్యముగా చెప్పబడినది. ఆ 72 నాడులలో ప్రధానముగా ప్రాణవాహినులైన దశవిధములైన నాడులు చెప్పబడ్డాయి. అవి ఇడ, పింగళ, సుషుమ్న, గాంధారి, హస్తాజిహ్వ, పూష, యశస్విని, అలంబుసా, కుహు మరియు శంఖిని నాడులుగా చెప్పబడ్డాయి.

శరీరము యొక్క వామభాగములోని (ఎడమ) నాసాపుటమునందు ఇడా నాడికలదు. దక్షిణ (కుడి) భాగమునకు చెందిన నాసాపుటము నందు పింగళా నాడికలదు. రెండింటి మధ్యగా సుషుమ్నానాడి కలదు. పూషానాడి కుడిచేవి యందు యశస్విని నాడి ఎడమ చేవియందు, నోటియందు అలంబుసా నాడియు, లింగప్రదేశమునందు కుహూ నాడియు, గుదస్థానముందు శంఖిని నాడియు కలవు. ఈ విధముగా శరీరములోని నవద్వారములను ఆశ్రయించి దశ విధములైన నాడులు కలవు. ఈ దశనాడులలో ఇడ, పింగళ, సుషుమ్న అనుమూడు నాడులు ప్రాణమార్గమునందు కలవు. వీటిద్వారా సర్వదా ప్రాణశక్తి ప్రవహిస్తూ వుంటుంది. ఈ దశనాడులలో పై మూడు నాడులు ప్రధానమైనవిగా పరిగణింపబడుతాయి. ఆ మూడు నాడులలో సుషుమ్న నాడి ముఖ్యమైన నాడిగా చెప్పబడినది.

సుషుమ్న నాడి ద్వారా మోక్ష ప్రాప్తి కలుగుతుంది. ఇడానాడికి చంద్రుడు, పింగళ నాడికి సూర్యుడు. సుషుమ్న నాడికి అగ్ని దేవతలుగా చెప్పబడ్డారు.

ప్రాణముయొక్క దశనామములు వాటి స్థానములు : ప్రాణ, అపాన, సమాన, వ్యాన, ఉదాన, నాగ, కూర్మ, కృకర, దేవదత్త, ధనుంజయ మను పది విధములైన ప్రాణవాయువులు కలవు. ప్రాణము హృదయములో నుండును. అపాన వాయువు గుదము నందు, సమాన వాయువు, నాభియందు, ఉదానవాయువు కంఠ మధ్యమము నందు వ్యానవాయువు శరీరమంతయు వ్యాపించి వుండును. ఈ విధముగా శరీరములో దశవిధములైన ప్రాణము కలవు. ఇందు మొదటి పంచ ప్రాణములు ముఖ్యమైనవిగా చెప్పబడ్డాయి. మిగిలిన పంచ ప్రాణములు గౌణములుగా చెప్పబడ్డాయి. ప్రాణము యొక్క క్రియ శ్వాస, ప్రశ్వాసలు, అపానము యొక్క క్రియ అలంబాత్రములను విసర్జించుట, సమాన వాయువు క్రియ జరగరాగ్నిని జ్వలంపజేయుట అయివున్నది. ఉదానవాయువు మనము భుజించిన భోజనమును పండును. క్రిందకు పంపును. వ్యాన వాయువు శరీరమంతటిని వ్యాపించి శరీరమునకు మనము భుజించిన ఆహారము యొక్క సారమును అందించి పోషణ చేస్తుంది. నాగ వాయువు ద్వారా త్రేన్పులు, కూర్మవాయువు ద్వారా కనురెప్పలు పరిచుట జరుగుతుంది. కృకర వాయువు ద్వారా తుమ్ములు కలుగుతాయి. దేవదత్త వాయువు ద్వారా ఆవులింతలు కలుగుతాయి. శరీరము వృథిచేందిన తరువాత ఇడా ధనుంజయ వాయువు శరీరమును వదిలిపోదు. ఈ విధముగా దశప్రాణ వాయువులు శరీరములో ఉండి తమతమ పనులను నిర్వహిస్తూ వుంటాయి.

సర్వ నాగేశ్వరరావు

పంచభూతముల యొక్క గుణకర్మలు : భూమి, నీరు, తేజస్సు, వాయువు, ఆకాశము అను ఐదు పంచభూతములుగా పిలువబడ్డాయి. మానవునిలోని ఎముకలు, మాంసము, చర్మము, గోళ్ళు, కేశములు వృద్ధి మహాభూతమునకు సంబంధించినవి. క్షుద్రము, శోణితము, మజ్జ, మల మూత్రములు జలమహాభూతమునకు సంబంధించినవి. నిద్ర, అకలి, తృప్తి, జలసట, సోమరితనము అను ఐదు గుణములు వాయు మహాభూతమునకు సంబంధించినవి కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, లజ్జ అను ఐదు గుణములు ఆకాశ మహాభూతమునకు సంబంధించినవి ఇవి బ్రహ్మజ్ఞానము ప్రాప్తించినపుడు ఆరియబడతాయి.

ఆత్మతత్వము, విద్యాతత్వము, శివతత్వము : ఈ పాంచభౌతిక శరీరము హతాపితలయొక్క రజస్సు, వీర్యము ద్వారా నిర్మాణమవుతుంది. ఆత్మయొక్క శక్తితో నడుపబడుతూ పనులను చేస్తూ వుంటుంది. అందువలన క్రిందనున్న పాతాళము నుండి పైనున్న స్వర్గపర్వతము ఎన్ని శరీరాలు వున్నాయో వాటి అన్నింటియందు ఒకే ఆత్మ వుంటుంది దీనిని తెలుసుకొనుటయే **ఆత్మ తత్వము** అంటారు. మూలాధారములోగల కుండలనీ శక్తి యొక్క జ్ఞానము సద్గురువు కృపద్వారా సాధకుని లభిస్తుంది ఆ శక్తి మోక్షమును ప్రసాదించగలదు. ఈ విషయమును తెలుసుకొనుటయే **విద్యాతత్వము**గా చెప్పబడినది. ఆ సహస్రారములో నున్న అమృత సాగరము మధ్యలో సహస్రదళ కమలము కలదు. ఆ కమలము మధ్యలో నిలచియుండు తత్వమును **శివతత్వము** అంటారు.

అపరావిద్య : పదంగములతో కూడిన నాలుగవేదములయొక్క జ్ఞానమును అపరా విద్య అందురు.

పరావిద్య : బ్రహ్మము యొక్క తటస్థ లక్షణమును ప్రతిపాదన చేసే ఊర్ధ్వ అమృత మహావాక్యమును పరావిద్యగా చెపుతారు.

మహావిద్య : యోగసాధన ద్వారా సమాధి స్థితిని పొందుటను మహావిద్య అందురు.

పరమావిద్య : యోగసాధన యొక్క ఉద్దేశము, లక్ష్యము అయిన బ్రహ్మతత్వమును ప్రాప్తించుకొనుటను పరమావిద్య అందురు. వేదాంతములో చెప్పబడిన ఆత్మతత్వము, విద్యాతత్వము, బ్రహ్మతత్వమును, పూర్ణతత్వమును తెలుసుకొనుటయే జ్ఞానము. చెప్పబడినది తంత్రములలో చెప్పబడిన జీవతత్వము, విద్యాతత్వము.

శివతత్వము మరియు గురు తత్వమును గురించి తెలుసుకొనుట మహావిద్యగా చెప్పబడినది.

జీవతత్వము : ఒక్కడుగా ఉన్న పరమాత్మ శివుడే జీవత్వంగా రూపము ధరించాడు ఇది చక్కగా అనుభవమునకు వచ్చుటయే జీవతత్వముగా చెప్పబడుతుంది ఇది అర్థము కావలెనన్న సమాధి జ్ఞానమును పొందవలెను.

ప్రకృతితత్వము : బ్రహ్మయొక్క అనిర్వచనీయమైన మాయతో కూడిన ఇచ్ఛాశక్తిచేత ఈ సమస్త ప్రపంచ సృష్టి జరిగినది ఈ సృష్టితోపాటు 13 మాయా శక్తిని సమాధిజ ప్రజ్ఞద్వారా వాస్తవిక రూపములో తెలుసుకొనుటను **ప్రకృతి తత్వము**ందురు.

బ్రహ్మతత్వము : సగుణ, నిర్గుణ (సాకార, నిరాకార) జ్ఞానము సమాధిజ ప్రజ్ఞ ద్వారా అనుభవమునకు వచ్చుటయే **బ్రహ్మ తత్వము**.

పూర్ణతత్వము : జీవుడు, బ్రహ్మము, ప్రకృతి ఈ మూడింటి యొక్క యధార్థ జ్ఞానము సమాధిస్థితిలో కలుగుతుంది. ఇదియే **పూర్ణతత్వము**.

శక్తి : శక్తిని ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, చిత్తశక్తి మరియు అనందశక్తి అను ఐదు విధములు చెప్పవచ్చును ఇచ్ఛాశక్తి మనస్సునకు, క్రియాశక్తి వాణమునకు, జ్ఞానశక్తి బుద్ధికి, చిత్తశక్తి పరాబుద్ధికి మహాత్తత్వము, అనంద శక్తి ప్రకృతికి సంబంధించినవిగా చెప్పబడినవి ఈ విధముగా చేతనత్వమును ఆధారముగా చేసుకొని ప్రకృతిదేవి అయిన మహామాయ క్రిడావినోదము చేస్తూ వుంటుంది పైన పేర్కొన్నవిషయములన్నియు సమాధి స్థితిద్వారా కలుగుతాయి సమాధి స్థితి లభించకుండా ఎవరికీ వీటికి సంబంధించిన జ్ఞానము కలుగదు ఇది యోగ శాస్త్రములో చెప్పబడిన విషయము.

యోగ చతుష్టయము : వ్యవహార భేదములతో నాలుగు యోగములు కలవు అవి పరుసగా మంత్రయోగము, హఠయోగము, లయయోగము, రాజయోగములు ఈ నాలిగింటిని కలిపి మహాయోగముగా ఉల్లేఖించారు ఈ మహాయోగము కుండలినీశక్తి జాగరణవల్ల స్వతః సిద్ధముగా ప్రాప్తిస్తుంది దీనియందు నాలుగు యోగములు అవశ్యకతానుసారము కలుగుతాయి మహాయోగము అనుష్ఠించే సాధకులను అధికార భేదముతో మృదు, మధ్యమ, ఉత్తమ అశ్వుత్తమ సాధకులుగా వర్గీకరించవచ్చును వీరిలో అత్యుత్తమ సాధకులు శ్రేష్ఠులుగా వుండి వారు ఈదర నాగేశ్వరరావు

భవసాగరమును దాటగలి సామర్థ్యమును కలిగి వుంటారు. అందువలన చుట్టూ మధ్యమ, ఉత్తమ, అత్యుత్తమ సాధకులకు వరుసగా మంత్రయోగము, లయయోగము, హరియోగము, రాజయోగము నిర్దేశించబడ్డాయి.

సాధకవత్తుప్రయము : మృదు సాధక లక్షణములు ఈ క్రింది విధముగా వుంటాయి. ఉత్సాహము తక్కువగా ఉన్నవాడు, ప్రతిభా రహితుడు, వ్యాధిగ్రస్తుడు గురునింద చేసేవాడు, లోభి, పాపబుద్ధి కలవాడు, ఎక్కువగా భుజించువాడు, స్త్రీల సాంగత్యము గలవాడు, చపలుడు, పరాధీనుడు, అతినిష్ఠూరము లాడువాడు ఆచారా హీనుడు, వీర్యనష్టము కలవాడిని మృదు సాధకునిగా చెప్తారు. మృదుసాధకుడు ప్రయత్న పూర్వకముగా సాధనచేసినట్లయితే అతడికి 12 సంవత్సరములలో యోగసిద్ధి కలుగుతుంది ఇటువంటి వారికి గురువు మంత్రయోగ దీక్షనిచ్చ వలసి వుంటుంది ఎవరు సమబుద్ధిని కలిగివుంటారో అనగా ఎవరిబుద్ధి తీవ్రముగాగాని లేక మందముగాగాని ఉండక క్షమాశీలతను కలిగి వుంటుందో వారిని మధ్యమ సాధకులుగా పరిగణిస్తారు. మధ్యమ సాధకులకు పుణ్యాకర్మలమందు ఆసక్తి వుంటుంది. వారు ప్రియభాషణ చేస్తారు అన్ని కార్యములను నిర్దిష్టతతో చేస్తూ వుంటారు. ఇటువంటి మధ్యమ సాధకులు లయయోగమునకు అర్హులు వీరికి తొమ్మిది సంవత్సరములో సిద్ధికలుగుతుంది

స్థిరబుద్ధి కలవానిని, స్వతంత్రుని, వీర్యవంతుని, ఉత్తమ ఆశయములు కలవానిని, దయాల్ప హృదయము కలవానిని, క్షమాశీలుని, సత్యనిష్ఠ గలవానిని, లయ యోగమును శ్రద్ధగా ఆచరించువానిని, గురుపాదములు పూజించువానిని, నిరంతరము యోగాభ్యాసములో సుండు వానిని ఉత్తమ సాధకులుగా పరిగణిస్తారు. వీరికి ఆరు సంవత్సరములలో సిద్ధి లభిస్తుంది. గురువు వీరికి క్షుణ్ణంగా హతయోగ ఉపదేశము నివ్వవలయును. అతివీర్యవంతుడైనవాడు, ఉత్సాహము కలవాడు, మనోజ్ఞుడైనవాడు, శౌర్యవంతుడు, శాస్త్రములు తెలిసినవాడు, అభ్యాసము చేయువాడు, మోహము లేనివాడు, నవయవ్వనుడు, మితాహారి, జితేంద్రియుడు, నిర్భయస్తుడు, పవిత్ర కార్యముచేయు దక్షత గలవాడు, దాత, స్థిరచిత్తము గలవాడు, తెలివి లేటలు కలవాడు, స్వతంత్రముగా ప్రవర్తించువాడు, క్షమాశీలుడు, సుశీలుడు, ధన్యుని అనుష్ఠించువాడు, ఏకాంతములో యోగసాధన చేయువాడు, ప్రియముగా మోట్లాడువాడు, శాంతస్వభావుడు, విశ్వాసపాత్రుడు, దేవతలను గురువును

సిద్ధమహాయోగము

పూజించువాడు, జన సంసర్గమును వర్జించినవాడు, ఎటువంటి వ్యాధులు లేని సాధకుని అత్యుత్తమ సాధకునిగా అభివర్ణించారు అతడు అన్ని విధములైన యోగసాధనలు చేయగలడు ఇటువంటి అత్యుత్తమ సాధకునికి 3 సంవత్సరాలలో సిద్ధి లభిస్తుంది వీరు రాజయోగము అనుష్ఠించుటకు అర్హులు.

మంత్రయోగము : సాధకునిలో స్వతః సిద్ధముగా జరిగే మంత్ర జపమును అజపగాయత్రి అందురు. ఇది భవబంధములను నశింపజేయును. మంత్రము గురువు ద్వారా తెలుసుకొని ఓధి పూర్వముగా జపించినపుడు శ్వాస ప్రశ్వాసలు నిరోధింపబడి సమాధి స్థితి కలుగుతుంది అప్పుడు జీవుని బంధనములు నశిస్తాయి. ఈ ప్రాణము శ్వాస ప్రశ్వాసలలో 'హంస' అను రెండు అక్షరములను నిరంతరము జపిస్తూ వుంటుంది. అందువలన ఈ ప్రాణమే ఆత్మరూపములో శరీరము నందు ఉన్నది.

ఈ ప్రాణము శ్వాస, ప్రశ్వాసల రూపములో 'హ'కార శబ్దముతో బయటకు వస్తుంది. 'స'కార శబ్దముతో లోపలకి వెళుతుంది. ఈ విధముగా హంస జపమును జీవుడు సర్వదా జపిస్తూనే వున్నాడు. దీనిపేరు అజపాజపము. దీనిని జీవుడు రోజుకు 21,600 సార్లు జపిస్తాడు. ఇది యోగులకు మోక్షము నిచ్చే అజపా గాయత్రి. గురువాక్యము ద్వారా సుషుమ్నలో జపించబడినపుడు హంస అనుమాట, వ్యతిరేక క్రమములో సోహంగా జపించబడుతుంది. దీనినే మంత్ర యోగము అందురు. మంత్రయోగము ద్వారా ప్రాణవాయువు సుషుమ్నలో నడుస్తుంది. ఆ సమయములో సోహం నుండి 'స' అను అక్షరము తీసివేయుట వలన ఓ అను అక్షరము హమ్ నుండి 'హ' అను అక్షరము వదలివేయుటచే 'మ్' అను అక్షరము మిగులుతుంది అనగా 'ఓమ్'గా మారుతుంది ఈ ఓమ్ అను ప్రణవమే అన్ని మంత్రములకు మూలము. దీని ద్వారా అన్నీ ప్రాప్తిస్తాయి.

శరీరములోని శ్వాస ప్రశ్వాసలు బయటకు వచ్చి పోయే గతిపరిమాణము సాధారణముగా 12 అంగుళములు వుంటుంది. అదిపాటలు పాడినపుడు 16 అంగుళములు భోజనము చేస్తున్నప్పుడు 20 అంగుళములు, నడుస్తూ వున్నప్పుడు 24 అంగుళములు, నిద్రలో 30 అంగుళములు, మైథునములో 36 అంగుళములు, శ్వాసాయామము చేస్తున్నప్పుడు దీనికంటే ఎక్కువ పొడవు వుంటుంది కాని సాధారణముగా 12 అంగుళములకంటే ఎక్కువగా సడిచినపుడు ఆయు క్షీణతి

శరీర నాగేశ్వరరావు

అయిదు తొమ్మిదవలన ఆయువు పెరుగుతుంది. అజపా జపమువల్ల దీనిగతి తగ్గిపోయి త్వరితగా యోగసిద్ధి లభించి ఆయువు పెరుగుతుంది.

లయ యోగము : శ్రీ మహేశ్వరులచే చిత్తము లయము చేసెడి ఒక కోటి 25 లక్షల మార్గములు ఉపదేశించబడ్డాయి. కాని వాటి అన్నింటి యందు మనస్సును లయము చేసే ముఖ్యమైన పితౌక సాధనము నాదానుసంధానముగా చెప్పబడినది. లయ యోగములో సమాధి స్థితి కొరకు నాదమే శ్రేష్ఠ సాధనముగా చెప్పబడినది. శోకజ్ఞానాదుని కథనము ప్రకారం ఏ జనులు అజ్ఞానులుగా, చూడులుగా నుండి తత్కాంతము తెలుసుకొన లేకపోతారో వారికి నాదానుసంధానమును ఉపాసన అత్యంతమవైనదిగా చెప్పబడినది. నాదముతో మనస్సు సహజముగా ప్రశాంతమవుతుంది. అందువల్ల సాధకులందురు దీనిని అభ్యసించాలి.

యోగశాస్త్రములో లయయోగ క్రియ శాంభవీ ముద్రతో ప్రాప్తిస్తుంది. ముక్తాసనములో కూర్చొని శాంభవీ ముద్రద్వారా కంఠము పైకి త్రిప్పి అంతరము దృష్టిలో నిలిపి కుడి చెవిలో వినిపించే నాదముపైన లక్ష్య ముంచి లోపల విస్ఫింజన ద్వారా మనస్సును నిలపాలి. దీని కొరకు తర్జనీ వేలుతో రెండు చెవి రంధ్రములను మూసిపేసి ప్రశాంత చిత్తుడై నాదమును ఉపాసించవలెను. అభ్యాసకాలము నందు ముదటగా అనేక విధములైన నాదములు చాలా పెద్దగా వినిపిస్తాయి. అభ్యాసము పెరుగుతున్న కొద్దీ నాదము సూక్ష్మమవుతుంది. ఒకసారి సూక్ష్మముగా నుండి దగ్గుగా విస్ఫించు శబ్దములపై మరియొక పర్యాయము దూరముగా విస్ఫించు శబ్దములపై లక్ష్యముంచిన మనోలయము కలుగుతుంది. ఏ విధమైన నాదమును మనస్సు ఇష్టపడుతుందో దానియందే మనస్సును లగ్నముచేసి తన్మయుత ప్రాప్తించుకోవలసి వుంటుంది.

యోగశాస్త్రములో నాదశ్రవణ మహిమ గొప్పగా వర్ణించబడినది. భ్రమరము పుష్పములోని మకరందమును గ్రోలుతూ పుష్పముల వాసనను పట్టించుకొననట్లుగానే నాదములో ఆసక్తిని పొందిన చిత్తము విషయ సుఖములను కాంక్షింపదు. విషయ రూప ఉద్యావవనములో తిరుగాడు ఏనుగు వంటి మనస్సును నియంత్రణచేసే అంకుశమే నాదము. నాదముతో బంధింపబడిన మనస్సు తన చంచలతను వదిలి పోతుంది. రెక్కలు తెగిన పక్షి ఏవిధముగా ఎగురలేదో అదే విధముగా అన్ని చింతలను వదిలివేసి సాధకుడు సాధనాన చిత్తముతో నాదానుసంధానము చేయవలయును. ఎటువంటి శాడనముల వల్ల ఉత్పన్నము కాని ఈ అనాహత ధ్వని స్వయముగా

ఉద్భవిస్తుంది. ఆ తెలియదగిన స్వరూపమునకు అంతరంగముగా తెలుసుకొని దానియందే మనస్సు నశిస్తుంది. దానినే విష్ణువుయొక్క పరమ పదము అంటారు. ఎప్పటివరకు నాదములుద్భవిస్తూ వుంటాయో అప్పటివరకు అంతరాకాశమునుండి శబ్దము యొక్క సుందరమును తెలుసుకొను గా. అప్పుడు మనస్సు లయముకాగానే నిర్వికల్ప సమాధి సిద్ధిస్తుంది. నిశ్శబ్ద పరబ్రహ్మమే పరమాత్మగా పిలువబడినది. నాదరూపములో శక్తి చేసికొని దానియందే శబ్దములన్నియు లయమవుతాయి. అదియే నిరాకార పరమేశ్వరుడు. సంపూర్ణ వ్యక్తి నిరోధరూపమైన రాజయోగము సిద్ధించుటకు ఈ ఆసనములు, బంధములు, ముదలు, ప్రాణాయామము, లయ యోగము వంటి సాధనలు చెప్పబడ్డాయి. అందువలన రాజయోగము ప్రాప్తించిన పురుషుడు మృత్యువును అధిష్టించును.

హఠ యోగము : వ్యాధులను నాశనము చేసే వివిధములైన ఆసనములు, పూరక, రేచక, కుంభకములతో కూడిన ప్రాణాయామములు వాడబడ్డాయి. నేతి, వస్తి ధౌతి వంటి షట్ కర్మలు హఠయోగము నందు చేయబడతాయి. హఠయోగములో ప్రధానమైనది ప్రాణాయామము. హఠా నామముగల సూర్య నామ ప్రాణమునకు సంబంధించినది. సకార నామముగల చంద్రనాడి అపానమునకు సంబంధించినది. ప్రాణ అపానముల ఏకత రూపమైన ప్రాణాయామమే హఠయోగముగా చెప్పబడినది. హఠయోగము ద్వారా శరీరములో జడత్వము నశిస్తుంది. రోగములు నశించి ప్రాణజయముద్వారా రాజయోగము ప్రాప్తిస్తుంది.

రాజ యోగము : రాజయోగము ప్రాప్తించిన తరువాత సాధకునికి స్థితి లభిస్తుంది. అతడి చిత్తము పరిపూర్ణ మవుతుంది. బాహ్యములో అంతరములో జ్ఞానముతో పరిపూర్ణుడయిన వ్యక్తి ఎప్పుడూ దుఃఖించడు. అతడికి జనన మరణములుండవు. ఈ జగత్తులోని సుఖదుఃఖములు అతడికి కలుగవు. అతడు సర్వతరము ఆత్మ స్వరూపములో నిమగ్నుడై వుంటాడు. అతడికి యోగ ఇశ్వరముకే అణిమాది సిద్ధులు ప్రాప్తిస్తాయి. ఫలన్వరూపముగా అతడు కృతార్థుడై జీవన్ముక్తుడవుతాడు. ఈ ప్రకారముగా నాలుగు యోగములలో చెప్పబడిన విషయములన్నికూడా ప్రాణ అపానముల కలయిక ద్వారానే సంభవించును. ఎందుకంటే ప్రాణ అపానముల కలయిక ద్వారానే నాలుగు యోగములు సిద్ధించును. అందువలన ప్రతి ఒక్క యోగములో ప్రాణజయము ఆవశ్యకము. అయిదు స్థితి

విశ్వవ్యాప్తమయిన ప్రాణము : ఈ జగత్తులో రెండు తత్వములు గుర్తించుకొనవలసి వుంది వాటియొక్క క్రియాశక్తి కారణముగా ఈ ప్రపంచములోని జీవులొకటి నడుస్తూ వున్నాయి. మనస్సు మరియు ప్రాణము కారణముచేత జీవుడు కర్త మరియు భోక్తగా మారుతున్నాడు. అందువలన భగవత్ జ్ఞానమును పొందుటకు మనస్తత్వము మరియు ప్రాణతత్వము గురించి తెలుసుకొనవలసి వుంటుంది వాటియొక్క జ్ఞానము తోడనే జీవునికి అభీష్ట సిద్ధి శీఘ్రముగా కలుగుతుంది. మనస్తత్వము కొరకు వేదాంత, ఉపనిషత్ గ్రంథములు పరిచయపరిచి వుంటుంది. ప్రాణతత్వము కొరకు యోగశాస్త్రములో చెప్పిన యోగసాధన చేయవలసి వుంటుంది. మనః ప్రాణముల రెండింటి క్రియల కారణము చేతనే జీవనయాత్ర సంపన్నమవుతుంది ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా జీవులు నిష్క్రియులు, నిర్జీవులు అవ్వతారు.

ప్రకృతి పరా మరియు అపరా అను రెండు విధములుగా వుంటుంది. పృథ్వి, జల, అగ్ని వాయు, ఆకాశము మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము అనునవి అపరా ప్రకృతికి సంబంధించినవి. వీనిలో ప్రాణము లేకుండా చైతన్యము కలుగదు అందువలన రెండవది అయిన చేతనత్వము పరాప్రకృతికి సంబంధించినది. ఈయెడ జీవులనన్నింటిని కక్షిస్తుంది. అన్ని జీవజాలములను రక్షించగల పరాప్రకృతి అయిన ప్రాణశక్తియే సమస్త కార్యములను చేయిస్తుంది. ప్రాణముయొక్క సహకారము లేనిదే మనము ఏపని చేయలేము మనస్సు రూపములోని అపరాప్రకృతి జడమైపోయి ప్రాణరూపములో నున్న పరాప్రకృతి చైతన్యవంతమయినది. దీని సహకారముతోడనే మనము భగవానుని కలువగలము.

ప్రాణము వాయువు కాదు, శ్వాస ప్రశ్వాసలే ప్రాణము కాదు : ప్రాణమే బ్రహ్మము యొక్క నాల్గవ పాదము. అది వాయుజ్యోతి ద్వారా అభివ్యక్తమవుతుంది. వేదములో ప్రాణమును వాయువు కంటే వేరుగా వర్ణించారు. ఇంద్రియ వృత్తుల నుండి కూడా ప్రాణము వేరుగా చెప్పబడినది. వాక్కు మొదలగు ఇంద్రియములు సుప్తస్థిలో ఉన్నప్పుడు ప్రాణమొక్కటే మేల్కొని ఉంటుంది ప్రాణము ఎటువంటిదంటే దానికి ఎన్నడూ మృత్యువు ప్రాప్తించదు. ప్రాణము తల్లివలె రక్షణ కల్గిస్తుంది. ఈ ప్రాణమే బ్రహ్మాండమంతయు వ్యాపించి ఉన్నది. ప్రాణము వాయువుకాదు శ్వాస ప్రశ్వాసలే ప్రాణముగా పరిగణించబడవు. ప్రాణము జీవకోటులన్నింటి యొక్క జీవశక్తి

అయివున్నది. శ్వాస ప్రశ్వాసల ద్వారా ముఖ్యప్రాణము యొక్క క్రియలు జరుగుతాయి. శరీరములో ప్రాణము మనకు క్రియలను చేస్తూ ఉంటుంది. శ్వాస, ప్రశ్వాసలద్వారా ఇది బోధపడుతుంది.

సృష్టి ప్రారంభములో పరమాత్మ నుండి ప్రథమముగా ప్రాణము ఉత్పన్నమయినది. తరువాత మనస్సు, ఇంద్రియములు, ఆకాశము వాయువు తేజము జలము, పృథ్వి మొదలగునవి ఉద్భవించినవి ప్రాణము వాయువు అయిన ఆకాశము తరువాత వాయువును సృష్టించవలసిన ఆవశ్యకత లేదు అందువలన మనము అట్లే చేసుకోవలసినది ఏమిటంటే ప్రాణము వాయువు కాదు కానీ ప్రాణశక్తియే చలనలతను పొందిన కారణముచేత వాయువుగా చెప్పబడినది సూర్య, చంద్ర, నక్షత్రములలో జరిగే క్రియలు అన్నియు ప్రాణమునకు సంబంధించిన క్రియలే అసాగా ప్రాణము విశ్వవ్యాప్తము అయి వున్నది ఆ మహాప్రాణము యొక్క స్వల్పశక్తి జీవుని శరీరములో పనిచేస్తుంది. ఆ క్రియాశక్తి కారణముగా ప్రాణులందు చలనము కనిబడుతుంది. పరమాత్మ ప్రాణులన్నింటికి ప్రాణశక్తిని గ్రహించే సామర్థ్యమును సమానంగా ఇచ్చాడు. కాని ప్రాణులయొక్క కర్మానుసారం ప్రాప్తించిన శరీరములలో వాటి సామర్థ్యము ననుసరించి ప్రాణశక్తిని గ్రహించగలవు. ఏనుగు శరీరం చాలా విధ్విగా ఉంటుంది దానియందు ప్రాణశక్తి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది మిగతా ప్రాణులకంటే ఎక్కువ శక్తిని కలిగి ఉంటుంది దీని శరీరము చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. అందువలన దానిలో ప్రాణశక్తి కూడా తక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఆత్మయొక్క శక్తి అన్ని ప్రాణులలో ఒకే విధముగా ఉంటుంది మనుషుల మాదిరిగా ఇతర ప్రాణులకు వివేచనాశక్తి లేని కారణముచే తమ శరీర పరిమితికి మించి శక్తిని గ్రహించలేవు కాని మనుష్యునిలో వివేకము ఉన్న కారణముచేత తన పరువార్థముద్వారా యధేచ్ఛగా శక్తి సంచయము చేయుటలో కృతకృత్యుడవుతున్నాడు.

ప్రాణమే మహాశక్తి అయివున్నది : ప్రాణము యొక్క అనంతశక్తిని సంచయము చేయుటకు ఆష్టాంగ యోగమే ఏకైక మార్గము. శరీరములో ఉన్న ప్రాణము నిరోధించనంతవరకు ఇతర ఉపాయముల ద్వారా ఈ అలౌకిక ప్రాణశక్తిని గ్రహించలేము. సముద్రములో అనంత జలమున్నది. ఒకేసారి దానిని త్రాగుట అసంభవము కాని అనంత సాగరమునుండి ఒక బిందువును పానము చేయుట ద్వారా సముద్ర జలము రుచిని తెలుసుకొనగలము అదేవిధముగా విశ్వవ్యాప్తమైన ప్రాణమును గుర్తించి ఒక్కసారిగా తెలుసుకోలేము శరీరములో ఉన్న స్వల్పప్రాణము ఈదర నాగేశ్వరరావు

గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే విశ్వములో ఉన్న ప్రాణము గురించి సహజంగా తెలుసుకొనగలము. ఎందుకంటే ప్రాణమే మహాశక్తి అయివున్నది. ప్రాణమే జగత్తును కక్షించును ప్రాణమును వశపర్చుకొనుటచే అన్నింటిపైన జయము లభించును అనగా అన్నింటి గురించి తెలుసుకొనగలము. ప్రాణ అంతర్గతమైన ఈ బ్రహ్మాండంలోని దృశ్యాదృశ్యములన్నియు, శరీరములోనున్న ప్రాణమును గురించి తెలుసుకొనుటచే తెలియబడతాయి. ఈ విషయమును యోగిజనులందరూ ముక్తకంఠముతో చెప్పారు.

ఈ ప్రాణము అత్యున్నది ఉత్పన్నమవుతుంది. ఇది ఆత్మయొక్క నీడవలె ఎల్లవేళలా ఆత్మతో కలిసి ఉంటుంది. అదేవిధముగా ఆత్మనుండి ప్రాణము వేరుగా ఉండలేదు ప్రాణముతోపాటు ఆత్మకు ఎంత దగ్గర సంబంధమున్నదో అంతగా ఇంద్రియముల తోడనూ, మనస్సుతోడను లేదు. ఉపనిషత్తులలో ప్రణవ ఉపాసనతో పాటు, ప్రాణముయొక్క ఉపాసన చెప్పబడినది. ఋషులు ప్రాణముయొక్క ఉపాసన చేసి ఎక్కువకాలము జీవించారు. వారు అలౌకిక శక్తి సంపన్నతను పొంది అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన తత్వానుభవము పొందారు. ప్రాణశక్తి ఉపాసనకు రెండు మార్గములు ఉన్నాయి. పూర్వ మరియు పశ్చిమ మార్గములు. పూర్వమార్గావలంబులు జ్ఞానులుగా నుండి ముక్తులుగా పిలవబడుతారు. పశ్చిమ మార్గావలంబులైన యోగులు సిద్ధులుగా పిలవబడుతారు ఈ రెండు మార్గముల ఫలితములో విశేషతారతమ్యము లేదు. కాని ఐశ్వర్యము ప్రాప్తిలో పెద్ద అంతరము కలదు. పూర్వ మార్గములో ప్రణవమును ఉపాసించే జ్ఞానులకు అణిమాది సిద్ధుల ప్రాప్తి సహజముగా కలుగదు. అష్టాంగ యోగమును సాధన చేయకుండా ప్రణవమును జపించుటచే మనస్సుకు ఏకాగ్రత వస్తుంది ప్రకృతిపైన విజయము మాత్రము ప్రాప్తించదు. అందువలన శారీరక క్షేత్రములు కూడా ఈ మార్గముద్వారా కలుగుతాయి. బ్రహ్మలోక ప్రాప్తి జరిగి కల్పాంతములో పునరావృత్తి ఏర్పడుతుంది అందువలన మోక్షము నిచ్చు బ్రహ్మనాద అయిన సుషుమ్న మార్గము అత్యంత ప్రసిద్ధము. ఆ మార్గము ద్వారా యోగ సాధనాఫలితము త్వరగా లభిస్తుంది. ఎప్పటివరకు సుషుమ్నలో ప్రాణము మూలాధారమునుండి సహస్రారమునకు వెళ్ళదో అప్పటివరకు మోక్షము లభించదు. ఇది ముక్తి లభించుటకు గల ఏకైక మార్గము. ఈ మార్గములోనికి రాని వారికి ముక్తి ఎలా లభిస్తుంది? ప్రాణమునకు రెండు స్థితులు కలవు. అవి స్పందన మరియు లయము అనునవి. అదేవిధముగా మనస్సుకు కూడా ఏకాగ్రత మరియు నిరుద్ధము

అను రెండు స్థితులు కలవు. ప్రణవ ఉపాసన ద్వారా మనస్సు ఏకాగ్రత మవుతుంది కాని అప్పుడు ప్రాణస్పందన ఉంటుంది. ఈ స్థితిలో మనస్సునకు నిరుద్ధ స్థితి ప్రాప్తించదు. అందువలన ప్రాణము లయము కాదు. కాని ప్రాణాయామము వలన మనస్సు నిరుద్ధమయి అప్పుడు ప్రాణము కూడా లయమవుతుంది. ప్రాణము బ్రహ్మరంద్రములో లయమగుటచేతనే యోగసాధన సఫలమవుతుంది. అప్పుడు యోగము యొక్క సమస్త ఐశ్వర్యము ప్రాప్తిస్తుంది అందువలన మనస్సుపై ప్రాణముపైన జయము ప్రాప్తించుకొనుట అత్యంత అచారము లేవలము మనస్సుపైన జయము పొందుట ద్వారా ప్రకృతిపై అధిపత్యము లభించదు. కాని ప్రాణజయమువలన మనోజయము సహజముగా లభిస్తుంది ప్రకృతికూడా వశమవుతుంది. ఇది యోగశాస్త్ర సిద్ధాంతము.

సిద్ధమహాయోగము పదిహేడవ ప్రకరణము

మంత్రముయొక్క అవశ్యకత : మనకు ఎన్ని ధర్మ గ్రంథములున్నాయో అవి అన్నీ దేవతలను మరియు మంత్రములను ప్రతిపాదన చేస్తాయి. ధర్మగ్రంథము లన్నియు దేవతా మంత్రములతో ముడిపడివున్నాయి. దేవత మరియు మంత్రము లేకుండా ఎవరూ కూడా ధర్మ కర్మలు చేయలేరు. జప, తప, వ్రత, సేవా, పూజ పఠనము, యజ్ఞ, దాన, యోగ, జ్ఞాన, ధ్యాన భక్తి మొదలగు క్రియాకర్మములన్నింటికి మంత్రము యొక్క అవశ్యకత ఉన్నది.

మంత్రము, దేవత లేకుండా కామ్యకర్మలు చేసినప్పటికి అది తామసిక మవుతుంది. మంత్రము ఉచ్చరించకుండా యజ్ఞములో హవనము చేయుట వర్ణము దాని ఫలితముకూడా అజ్ఞానముతో కూడి దుఃఖిదాయకముగా వుంటుంది. ధర్మశాస్త్రములో చెప్పినవిధముగా మంత్రము మరియు దేవత లేకుండా కామ్యకర్మలు చేసేవారి అన్ని కర్మలు నిష్ఫలమవుతాయి. ఎందుకంటే మంత్రశక్తి యొక్క అధిష్ఠాన దేవతయే కర్మకు చేసిన వారియొక్క మంత్ర, క్రియా కర్మానుసారము ఫలితములనిస్తుంది.

తాము అనుష్ఠించిన ధర్మకర్మలయొక్క సత్వరఫలితమును కోరుకొనే జనులు మంత్రము ద్వారా దేవతల ఆరాధన చేస్తారు. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచములో ఒక్క ఈదర నాగేశ్వరరావు

ఈశ్వరుడు మనహా అన్నిదేవతలందరూ మానవుని యొక్క కామ్యార్థ్యమున యజ్ఞ క్రియా, హవన, జప, బలులతో సంతృప్తి చెందుతారు. కర్త అనుష్ఠించిన క్రియాకర్మల వల్ల దేవతలు ప్రసన్నులై మనోవాంఛిత ఫలితములను ఇస్తారు. సత్కర్మ యొక్క పుణ్యఫలముగా సుఖరూప భోగ ఐశ్వర్యములను, పాపకర్మల ఫలముగా దుఃఖరూప రోగ, శోక, దైన్యము, దరిద్రములను దేవతలు అనుగ్రహిస్తారు. దేవతలు అనేకులు కలరు. వారి ఉపాసనా మంత్రములు, క్రియాకర్మములూ వేర్వేరుగా ఉంటాయి. వాటి వర్ణన ధర్మశాస్త్రములలో మంత్ర శాస్త్రములలో విస్తారముగా వివరించబడినది.

మంత్రశక్తి ద్వారా ప్రత్యక్ష ఫలము : నిష్కాములైన యోగులకు పరమ శాంతి దాయకమైన ఆత్మతత్వముయొక్క యదార్థ లాభమును పొందుటకు యోగశాస్త్రము ఉన్న విధముగానే అశాంతి దాయకమైన భోగ ఐశ్వర్యములను కోరుకొనే సకాములకు కూడా మంత్రశాస్త్రము కోరిన ఫలితముల నిస్తుంది. మొదట చెప్పిన విధముగా యోగశాస్త్రము చెప్పిన అష్టాంగ యోగసాధన యొక్క ఫలము ప్రత్యక్షముగా వుంటుంది. అదేవిధముగా మంత్రశాస్త్రములో చెప్పిన పూజా, పారసములు, జప, తప, హవన, బలులవంటి సాధనములద్వారా చేయబడిన మంత్రశక్తి ఫలితముగూడా ప్రత్యక్షము ఇందులో సందేహములేదు. ఎంత నాస్తికుడైనా యోగ, మంత్ర, జపధముల ద్వారా లభించేది సిద్ధిని తిరస్కరించలేదు. ఎందుకంటే ఈమూడింటి ద్వారా లభించేది సిద్ధి ప్రత్యక్షముగా వుంటూవచ్చినది.

మంత్ర, జపధ, యోగముల శక్తి ద్వారా జరిగేది కార్యములు ప్రత్యక్ష ఫలితముల నిచ్చినను వీటి యొక్క యదార్థ జ్ఞానము గుప్తముగా నుంచబడి అది తమ గురుపరంపర ద్వారా లభిస్తూ వచ్చినది. అందువలన వీరిచే రచించబడిన గ్రంథముల ద్వారా ప్రతిఒక్కరికి మేలుకలుగుట యనునది దుర్లభము. ఈ విషయములో శిష్యుడు యోగ్యగురువు నుండి వీక్షను గ్రహించి మంత్రము లేక యోగము అనుష్ఠించవలసి వుంటుంది. అప్పుడే సిద్ధిలభిస్తుంది. చాలామంది వీటి ఫలశ్రుతిపై ప్రలోభపడి గురువు లేకుండా గ్రంథములను పఠించి మంత్రము యొక్క అనుష్ఠానము మరియు యోగసాధన చేస్తూ వుంటారు. వాటియొక్క ఫలితము విపరీత ఫలితములనిస్తుంది. ఈ విధముగా మంత్రములను జపించిన చాలామంది పిచ్చివాళ్ళుగా మారి చిట్టి చాంచల్యమును పొందియున్నారు. అదేవిధముగా గురువు లేకుండా యోగసాధన చేసినవారు చాలామంది రోగులుగా మారారు. వారు శారీరకముగా మానసికముగా తీవ్ర కష్టములకు లోనయినారు. అందువలన మంత్ర అనుష్ఠానము మరియు అష్టాంగ యోగసాధనను అర్థము చేసుకొని చేయవలసి వుంటుంది.

సిద్ధమహాయోగము

మంత్రము యొక్క అర్థము : ఈ మంత్ర విజ్ఞానమును తెలుసుకొన్న గాఢము సర్వసిద్ధులను పొంది ఈశ్వరతుల్యుడు కాగలడని సాక్షాత్తు శ్రీమహేశ్వరుని మాతపార్వతీదేవితో చెప్పియున్నారు. దేనిని మననము చేయుటద్వారా నిశ్చయముచేసి సమస్త విజ్ఞానము లభిస్తుందో అనగా విశ్వములో నున్న శక్తియు, జ్ఞానము యధాతథముగా తెలుసుకొనబడి సంసారబంధనములు తొలగిపోయి సర్వవిధములైన సిద్ధులు లభిస్తాయో దానిని మంత్రము అంటారు. రోగ, శోక, దుఃఖ, దైన్య, పాప శాపము మొదలుగాగల సాంసారిక భయముల నుండి మరియు పరమ దుఃఖదాయకమైన మృత్యువు నుండి మంత్రము సర్వదా రక్షించును. ఆలయవలన కూడా ఇది మంత్రముగా చెప్పబడినది. దీనిద్వారా దివ్యజ్యోతిర్మయ, అమిత తేజః స్వరూపమైన ఆత్మతత్వము మననము చేయబడుతుంది. మనన హేతువుగా నుండి సర్వభయముల నుండి విముక్తి కలిగించుటచేత మరియు అన్ని పరిస్థితులలో సాధకునికి రక్షణ కల్పించుట చేత శాస్త్రములు దీనిని మంత్రముగా చెప్పియున్నాయి. దీనిని చింతనము, మననము మరియు ధ్యానము చేయుట ద్వారా భగవానుని శివస్వరూప జ్ఞానము కలుగుతుంది. వీనిని అనుష్ఠించే జ్ఞానులు భగవానునితో కలుస్తారు. లేక భగవంతుడే అటువంటి వారిని స్వయముగా కలుస్తాడు.

మంత్ర స్వరూపము : యోగ సామర్థ్యముగల మంత్రజ్ఞుడైన సద్గురువు ముఖతహా చెప్పబడిన మహామంత్రమును గ్రహించిన ఉత్తమ సాధకుడు దానిని మననము చేసినపుడు లేక జపించినపుడు అది ఏ దేవత యొక్క బీజమంత్రమో ఆ క్షుణ్ణబీజ అక్షరము నిశ్చయముగా ఆ దేవతా రూపమును ధరిస్తుంది. ఎందుకంటే దేవత శరీరము బీజమంత్రములద్వారా ఉత్పన్నమవుతుంది. ఒకబీజము నుండి మహావృక్షము పచ్చినట్లుగా బీజమంత్ర అక్షరమే శక్తివంతుడైన గురువు అజ్ఞానుసారము దేవతారూపమును ధరిస్తుంది. దానినే సాధకుడు చూస్తాడు.

మంత్రమును బీజాక్షరములంటారు. వృక్షము యొక్క బీజములలో ఆంకురము, పత్రములు, శాఖలు, ఉపశాఖలు, ఫల, పుష్పములతో కూడిన మహావృక్షముదాగి వుంటుంది. అదేవిధముగా బీజమంత్రములో సమస్త ఐశ్వర్యములు కలదేవత స్వరూపము దాగి వుంటుంది. ఈ బీజ మంత్ర వర్ణాక్షరములే దేవతయొక్క మొదటి శరీరము మరియు ప్రథమరూపము. ఇది దృష్టి గోచరముగా వుంటుంది. భూమిలో బీజస్థాపనచేసి నీటిని పోస్తూ వున్నప్పుడు పత్రపుష్ప, ఫలములతో కూడిన వృక్ష మవుతుంది. ఈ వృక్షము బీజముయొక్క రెండవశరీరమవుతుంది. అదేవిధముగా

ఈదర నాగేశ్వరరావు

శిష్యుని హృదయ భావంలో గురువుద్వారా బీజమంత్ర స్థాపన జరుగుతుంది. ఆ తరువాత శిష్యుడు జప తపాదులతో నీటిని పోస్తున్నప్పుడు ఆ బీజ మంత్ర అధిష్టాన దేవత సంతోష మవుతుంది మంత్ర బీజము యొక్క అటువంటి రూపము దేవతయొక్క రెండవ శరీరము. ఇది జపము వలన సాధకునికి గోచరమవుతుంది.

మంత్రం యొక్క జపము, ధ్యానము, చింతనవల్ల బీజమంత్ర అక్షరమే క్రమముగా దేవత రూపముగా మారుతుంది. వృక్షము పుష్పించి ఫలించి తిరిగి బీజరూపములోనికి మారినట్లు, ఉపాసనాదేవత ధ్యానములో సాధకునికి దర్శనమిచ్చి మనోవాంఛలను తీర్చి మరల బీజ మంత్రములోనే లీనమవుతుంది. ఈ వర్ణాత్మక బీజమంత్రాక్షరమే దేవతయొక్క మూలరూపము మరియు అది శరీరమవుతుంది.

సాధకుడు ప్రతినిత్యము చేసేది మంత్రజపము, ధ్యానము, స్తుతి, పూజాది ఆరాధనలతో దేవతలు సదా ప్రసన్నులవుతారు. ప్రసన్నులయి సాధకునకు నానా విధములైన భోగములతో కూడిన ఐశ్వర్యము ప్రసాదిస్తారు. చివరికి శాశ్వతముక్తిని కూడా అనుగ్రహిస్తారు.

గురువు కృపతో మంత్రశక్తి జాగృతమయిన తరువాత సాధకులు గురువు యందు, మంత్రమునందు, మంత్ర అధిష్టాన దేవతయందు ఏకత్వ భావన చేయాలి గురువుద్వారా చైతన్యవంతమైన సిద్ధమంత్రములు ప్రాప్తిస్తాయి. చైతన్యమంత్రముల ద్వారా కుండలినీశక్తి జాగృతమవుతుంది. దేవతల దర్శనమవుతుంది దేవతాదర్శనముల ద్వారా మనః ప్రాణములు లయమును సాధించవచ్చును. మనః ప్రాణము లయమగుటచే సాధకునికి సమాధి స్థితి ప్రాప్తిస్తుంది. ఈ విధముగా గురువు, మంత్రము, దేవతల యందు ఏకత్వభావన కలిగి వుండుటచేత భావసమాధి కలుగుతుంది అనగా గురువు, మంత్రము, మరియు దేవతల యొక్క జపధ్యానముల యందు ఏకత్వ భావనవల్ల మనః ప్రాణములు లయమగుటచే సమాధి స్థితియందు సాధకుని ఆత్మ, పరమాత్మతో ఏకత్వమును పొందుతుంది.

మంత్రముయొక్క గురువు : ఎవరు కాశీక్షేత్రములో అనగా భూమధ్యమందు నిత్య సేవాసము ఉంటారో, ఎవరి చరణకమలములను స్పృశిస్తూ గంగామాత అనగా ఇదానాది నిత్యము ప్రవహిస్తూ వుంటుందో ఆ విశ్వేశ్వరుడైన శివుడు నిశ్చయముగా అందరికి గురువు అయివున్నాడు పరమశివుడే మహాకాలుడిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు అనగా సర్వ మంత్రములకు, సర్వమంత్రాధిష్టాన దేవతలకు కూడా అతడే గురువు. ఈ ప్రపంచములో ఈశ్వరుడు మినహా మరి ఏ ఇతర దేవ గురువులు లేరు.

వేదములు మొదలగు ధర్మశాస్త్రములలో చెప్పబడిన దర్శ, కర్మలయందు వాటి ఉపాసన పద్ధతులందు శివ, శక్తి, విష్ణు, సూర్య, గణపతిలతో కూడిన పంచాయతన ఆరాధన చెప్పబడినది. ఈ పంచదేవతలే ప్రధానముగా సర్వపాణుల కర్మలదాతలని, హక్తి దర్శులయిన మునులు నిర్ణయించి చెప్పారు. వేదశాస్త్రములు చెప్పిన విధముగా జనులందరు వీరికొరకు మరియు వీరి నుండి ఫలమును పొందుటకు ధర్మకర్మలు చేస్తూ వచ్చారు. చేస్తూ వున్నారు. ఈ పంచదేవతలే మన భాగ్య విధాతలు మరియు కర్మఫల ప్రదాతలు అయివున్నారు. వీరియొక్క అది, అంత్యములు ఎవరికి తెలియవు. బ్రహ్మాండము యొక్క అధిపతులుగా వుండి అందరికి కర్మానుసారము ఫలములనిస్తూ వుండే ఈ అనాది దేవతలను మనము ఉపాసన చేయవలెను శివుని ఉపాసన చేసేవారిని వైపులుగా, శక్తిని ఉపాసించే వారిని శాక్తులుగా, విష్ణువును పూజించే వారిని వైష్ణవులు అని, గణపతిని పూజించే వారిని గాణపత్యులు అని, సూర్యుని పూజించే వారిని సౌరులంటారు నిర్గుణ పరబ్రహ్మ ఉపాసన చేసేవారు మహావైష్ణవులని పిలువబడుతారు. ఈ పంచదేవతలను ఉపాస చేసేవారికి మరియు మహావైష్ణవులకు శివుడే ఏకైక గురువు ఇందులో సందేహమేమీ లేదు ఎందుకంటే శివుడే ఆత్మ దేవతా మంత్రములు చెప్పబడ్డాయి. శివభగవానులు కాకుండా ఇతర గురువు లేవరూలేరు.

శివరూపుడైన గురువు యొక్క పరిచయము : నవమ ప్రకరణములో గురువు లక్షణములు చెప్పబడ్డాయి. శివుని ద్వారా లభించిన యోగశక్తి సామర్థ్యము గల పరంపరాగతులైన సిద్ధ పురుషుల శిష్యులు అనగా గురువుద్వారా గురుపదముతో ప్రతిష్ఠించబడిన జప, తప, జ్ఞాన, ధ్యాన, యోగ పరాయణులు అయినవారు శిష్యులై ప్రసన్నులై కృపతోడ దీక్షను లేక చైతన్యవంతమైన సిద్ధ మంత్రమును ప్రదానము చేయనపుడు లేక ఏదైనా దేవతయొక్క మంత్రమును ప్రదానము చేయు ననుయములలో మంత్ర బలముతో పరమగురువు శివుని ఆవాహన చేస్తారు. అప్పుడు ఆ మహిష్మ రూపగురువు మహాకాలుడైన శివుని ప్రభావమువలన శివస్వరూపుడవుతాడు పరమ గురువు శివుని ప్రభావమును పొందిన గురువు, శిష్యునికి శక్తిని గాని, జ్ఞానము లేక ఏదైన మంత్రమును ప్రదానము చేసినపుడు ఆ మంత్రముతోపాటు శిష్యునిలో శ్రేయోక్షి ప్రసరణ జరుగుతుంది. చైతన్యమంత్రమును జపించగానే శిష్యుడు భావావేషమై గురుశక్తి యొక్క మంత్రబలము వలన ఇష్టదేవతను దర్శిస్తాడు లేక గురువు యొక్క పూర్వ కృపకారణముగా స్వయంసిద్ధ అప్రాంగయోగ సాధన వారంభ మవుతుంది.

ఈ గురుత్వము మానవ్య గురువునకు సంబంధించినదికాదు. అందుకంటే ఈ కార్యము మానవశక్తి ద్వారా జరుగదు. శ్రీమహేశ్వరుల ప్రభావముతో మాత్రమే మానవ గురువులో గురుత్వము ఆవిర్భవిస్తుంది.

శివుని ప్రభావము చేత ఆయనను ఆశ్రయించిన పరమేశ్వరుని ప్రతినిధి అయిన మనుష్యగురువే మానవుల గురువు అవుతాడు. ఆ మనుష్యరూప గురువు నుండి యోగ్యులయిన పాత్రతగల మనుష్యులకు నిరంతరము జ్ఞాన, ధ్యాన దీక్షలు ధర్మ-కర్మములు, జప-తప, మంత్రములు లభిస్తూ వచ్చాయి. వారివలన ఉత్తమ అధికారులైన సాధకులకు తమ అభీష్టములైన ధర్మ, అర్థ, కామ మోక్షములు ప్రాప్తిస్తున్నాయి. అందువలన అన్ని శాస్త్రములలో మరియు సాక్షాత్తు భగవానుడు మనుష్య గురువు గొప్పతనమును చాటుతూ అతడిని భగవంతునికన్నా అధికునిగా కీర్తించారు. గురువు సాక్షాత్తు ఈశ్వరుని ప్రతిరూపమే. ఈశ్వరుడు అద్భుతముగా సులభే మానవ గురువును నేత్రములతో వీక్షించవచ్చును. భగవానునిగా పరోక్షముగా దర్శిస్తే మానవ గురువును ప్రత్యక్షముగా దర్శించవచ్చును. అతడి ద్వారానే సాధకుడు భగవానుని పొందుతాడు. అతడిని సేవించుట ఈశ్వర సేవతో సమానము కాని గురుశక్తిని పొందకుండా గురువుగా మారినవారు పశుతుల్యులు. మంత్ర, జప, ధ్యానములు చేసే సాధకులు తెలుసుకోవలసినదేమంటే ఎవరు దేవతగా వుంటారో వారే మంత్రముగా వుంటారు. మంత్రమే గురువుగా దేవత ఉంటుంది. మంత్రము, గురువుయొక్క పూజ, జపధ్యానముల యొక్క ఫలితము ఒకే విధముగా వుంటుంది. అందువలన సాధకులకు దేవతను ధ్యానించుట, మంత్రమును జపించుట, గురువును పూజించుట అనుమూడు కర్మలు నిత్యము అనుష్ఠించవలసిన కర్మములు అవుతాయి. శివుడు దేవత, మంత్రము మరియు యోగము జ్ఞానము వీటిని ప్రసాదించే వాడే గురువు అవుతాడు. అందువలన శివుడు, మంత్రము మరియు యోగము, గురువు అందరూ ఒక్కటే. వీరిని ధ్యానించుటవలన, జపించుట పూజచేయుట వలన లభించు ఫలితము ఒకే విధముగా వుంటుంది.

గురువు ద్వారా మంత్రము లభిస్తుంది. మంత్రము ద్వారా దేవతా దర్శనము కలుగుతుంది. దేవతల దర్శనము ద్వారా తన అభీష్టములైన ధర్మ, అర్థ, కామ మోక్ష సిద్ధిస్తాయి. ఆత్మ దర్శనమువలన సమాధి స్థితి లభిస్తుంది. సమాధి ద్వారా జ్ఞానము కలుగుతుంది. జ్ఞానము ద్వారా ముక్తి లభిస్తుంది. దీనివలన జీవుడు జనని మరణముల నుండి విడివడి పరమశాంతిని పొందుతాడు. అందువలన సాధకుల

గురువును పూజించుతూ, మంత్ర జపముచేస్తూ, దేవతను ధ్యానించవలసి ఉంటుంది. ఈ విధముగా మంత్రము, దేవత, గురువు అనుమూడింటికి భేదములేదు. గురువు శిష్యాభిక్తులతో, నియమ పూర్వకముగా సాధకుల సత్కర్మము గురువు చేసే గురుత్వ పూజిస్తూ మంత్రజపముచేస్తూ, దేవతాధ్యానము, యోగసాధన చేస్తూ వుంటాడు.

అజ్ఞానులైన సాధకులు మాత్రమే గురువును మానవరూపునిగా భావిస్తారు. వారు మంత్రములను అర్థరములుగా మాత్రమే భావిస్తారు. దేవతాధ్యానము వాస్తవముగా మూర్తిగా తలుస్తారు. మనస్సులో పైవిధముగా భావించిన వారు చేసే పూజా, పాఠములు మంత్ర, జప, తపముల అనుష్ఠానములు అందువలన ఫలితములనున్నవే. వారు మరణించిన తరువాత నరకానికి వెళతారు. అందువలన ఇంతకుముందు చెప్పిన విధముగా దేవత, గురువు, మంత్రము ఒక్కటే అని బుద్ధి పూర్వకముగా భావించి జపధ్యానములు అనుష్ఠించవలసి వుంటుంది. అప్పుడే మంత్ర సిద్ధి కలుగుతుంది. చాలామంది అవివేకులైన సాధకులు గురువదత్తమైన మంత్రమును మరియు దీక్షాజనిత జ్ఞానము ద్వారా లభించిన అనుభవములను గుప్తముగా వుంచక జరుట పెడతారు. దాని ఫలితముగా వారికి అపకారము కలుగుతుంది. అందువలన సాధకులు తమ గురువుని గురించి చెప్పినా, గురువుద్వారా అనుగ్రహించబడిన మంత్రమును బయటకు చెప్పుకూడదు. ఏ విషయము తనకు కల్యాణకరముగా వుంటుందో దానిని బయటపెట్టకూడదు. దానిని బయట పెట్టుటవలన శత్రుత్వమును సంపదను నష్టపోతారు. ఆయుర్వీణత కలుగుతుంది. ఫలస్వరూపముగా సాధకులు సంపత్తును కోల్పోయి అకాల మరణమును పొందుతారు.

సాధారణముగా కామ్యకర్మలు అనుష్ఠించే జనులు తమ యొక్క కార్మిదీ కౌరకు వీర్ధ క్షేత్రములు దర్శించి తమకు పరిచయములేని గురువు ద్వారా ఉపదేశమును గ్రహించి తమ ఇష్టదేవతా మంత్రానుష్ఠానము చేస్తూ జపధ్యానములు చేస్తూ వుంటారు. చాలామంది ఉపవాసములు, వ్రతములు, నియమములను పాటించుతూ శరీరమునకు కూడా మహాకష్టమును కలుగజేస్తారు. శ్రీమంత్రాన్ని కాంక్షిస్తారు. వారు మంత్రశాస్త్రముయొక్క వాస్తవికజ్ఞానమును ఎదుంగక ఎక్కడపడితే ఆక్కడ మంత్రజపము చేస్తూ వుంటారు. ఆ విధముగా సత్కర్మము ఒక నిర్దిష్ట సమయమును పాటించక, నడుస్తున్నప్పుడూ, తిరుగుతున్నప్పుడూ, కూర్చోన్నప్పుడు, తింటున్నప్పుడూ, త్రాగుతున్నప్పుడు జపము చేసే వారికి మంత్ర దేవత కుపితుడవుతాడు. ఆ విధముగా జపించేవారి ఆయువు క్షీణిస్తుంది. వారు

శీఘ్రముగా మరణిస్తారు ఎందుకంటే అన్ని కర్మలను బాగుగా ఆలోచించి శాస్త్రములలో చేప్పిన విధముగా నియమిత సమయములలో చేయవలసి వుంటుంది. అప్పుడే శుభ ఫలితములను పొందగలము వాటిని సమయముకాని సమయములో తమ ఇష్టము వచ్చినవిధముగా చేయుటచే నిశ్చయముగా మృత్యువు సంభవిస్తుంది.

దేవతలు మనుష్యులచే తయారు చేయబడిన లోహ, పాషాణ, కాస్త, మృత్తికా ప్రతిమలందు ఉండరు. వారు సాధకునియొక్క శ్రద్ధాయుక్త తీవ్రమైన భావనతో వుంటారు ఏకాగ్ర మనస్సుతో జపించిన మంత్రము ద్వారా ఆ మూర్తుల నుండి వారు ఆవిర్భవిస్తారు. వారు నిరంతరము జపము చేయుటద్వారా, హవనము వంటి క్రియాకర్మములు చేయుట ద్వారా శరీరమునకు నానా విధములైన క్షయములు కలిగించుట ద్వారా లభించరు. ఎప్పటివరకు సాధకుని హృదయములో సాత్విక భావములు ప్రబలముకావో అప్పటివరకు దేవీ - దేవతల యొక్క మంత్ర యంత్రములు ఫలప్రదములు కావు. శ్రద్ధాయుక్తమైన హృదయము యొక్క తీవ్ర కాంక్ష మరియు మనస్సు యొక్క ప్రబల భావనద్వారా మాత్రమే అంతా లభిస్తుంది. మనస్సు యొక్క వైరాగ్యముతో కూడిన సాత్విక భావనవల్ల, తీవ్ర అకాంక్ష వలన దేవతల దర్శనము లభిస్తుంది. ఆ పరమసాత్విక భావనవల్లనే దివ్య బ్రహ్మజ్ఞానము కలుగుతుంది అందువలన సాధకులు ఎల్లప్పుడూ సాత్విక భావమును ఆశ్రయించవలసి వుంటుంది.

గురువు, మంత్రము మరియు దేవతపైన శ్రద్ధ కలుగుట ద్వారా సాత్విక భావము ప్రబలమవుతుంది. అందువలన శ్రద్ధయే అన్ని ధర్మములకు మూలము ధర్మము విషయములో కూడా శ్రద్ధయే సాధకులకు పరమ హితమును కలుగజేయును. శ్రద్ధా పూర్వకముగా మూర్ఖుడైన గురువును భక్తి పూర్వకముగా పూజించినచో ఆ గురువు, మంత్రము, దేవతకూడా సిద్ధి దాయకమవుతాయి మహాభారతములో ఏకలవ్యుని ఉదంతము దీనికి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చును. విద్యావిహీనుడైన ఏకలవ్యుడను భిల్లుడు ద్రోణాచార్యుని విగ్రహమును మట్టితోచేసి పూజించి సమస్త ధనుర్వేదము యొక్క జ్ఞానమును పొందాడు. అనగా శ్రద్ధయే సిద్ధికి కారణమవుతుంది. దేవత, తీర్థము, బ్రాహ్మణుడు, మంత్రము, జ్యోతిష్యుడు, ఔషధులు మరియు గురుజనులందు ఎవరు ఏవిధముగా శ్రద్ధాభక్తులను చూపితే వారికి తదనుసారముగా సిద్ధి లభిస్తుంది.

అజ్ఞాని అయినవాడు, శ్రద్ధావిహీనుడు, మనస్సులో జ్ఞానవిషయములో సుద్ధిగ్రము, సంశయము కలవాడు నశిస్తాడు. అటువంటి అజ్ఞాని, శ్రద్ధలేని వాడు సుశయాత్మునకు ఈ లోకములోనే కాకుండా పరలోకములో కూడా సుఖము లభించదు అతడు సర్వనాశనమును పొందుతాడు ఎవరు శ్రద్ధావంతుడో జితేంద్రియుడో, ఎవరు మనః ప్రాణములను జయించాడో అటువంటి ఉత్తమ సాధకుడే అత్యంత శీఘ్రముగా జ్ఞాన లాభమును పొంది పరమశాంతిని పొందుతాడు ఇందులో సందేహములేదు.

మంత్రప్రదాత అయిన గురువు యొక్క లక్షణములు : కలియుగములో మోసముయొక్క అధిక్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువలన మోసగాళ్లయిన దుర్జనులు, సాధువులు, సన్యాసులు, తపస్విలు, త్యాగులు, భైరాగులు, మహాత్ములు, జ్ఞానులు, ధ్యానులు, యోగులు, యతులు, బ్రహ్మచారులు వంటి అనేకులు వివిధ వేషధారణలతో గురువులుగా మారతారు వారు జ్ఞానహీనులయి వుండి లోభత్వముతో, దురాశతో తమ మలిన పాప సంస్కారములు తీర్చుకొనుటకు జాతి మరియు వర్ణా శ్రమ ధర్మములను త్యజించి స్వేచ్ఛగా ప్రవర్తిస్తారు వారిలో కొందరు తమను తాము వైష్ణవ భక్తుడైన ఆచార్యుని పేరుతో గురువునని చెప్పి ప్రచారము చేసుకొంటారు. ఇంకొందరు మంత్ర, తంత్ర, శక్తి, దేవి సిద్ధుడైన శాక్తునిగా ప్రచారము చేసుకొంటారు. ఇంకొందరు తమను యోగిగా, యతిగా, జ్ఞానీ, ధ్యానిగా శైవ గురువుగా ప్రచారము చేసుకొంటారు మరికొందరు గణపతి ఆరాధనచేసే గాణపత్యులుగా చెప్పుకొంటారు. ఇంకొందరు సూర్యోపాసకులుగా గాయత్రీ సిద్ధిని పొందిన వారిగా ప్రసిద్ధిని పొందుతారు. శాస్త్రజ్ఞానములేని ఈ మోసగాళ్లయిన ధూర్జనులు గురువుగా ప్రసిద్ధిని పొంది అన్నిచోట్లా కనిపిస్తారు. శిష్యులను తయారు చేసుకొనుటకు ఉత్సాహము చూపిస్తుంటారు. శిష్యుడు లభించవచ్చు అని తెలిసిన వెంటనే పిలవకుండానే అక్కడకు వెళ్ళిపోతారు. భారతదేశమున ఇటువంటి అధమ గురువులకు వారిని గ్రుడ్డిగా ఆరాధించే అజ్ఞానులైన శిష్యులకు కొదవలేదు. అటువంటి వారు అన్ని ప్రాంతములలో కనిపిస్తారు అజ్ఞానులైన జనులు ప్రలోభములకు పశులవుతారు అందువలన బోధ గురువులు, వారికి దేవతా దర్శనముల గురించి మంత్ర జపములతో దేవతా సిద్ధి లభించుట వంటి మరియు స్వర్గ సుఖములు, దానములు పుణ్యఫలముల గురించి చెప్పి చివరికి రోగనివారణకొరికు మంత్రములను ఔషధములను, ధన ప్రాప్తి, సంతాన ప్రాప్తివంటి విధములైన ప్రలోభనములు చూపి ఈదర నాగేశ్వరరావు

వచన బద్ధునిగా చేస్తారు. ఇటువంటి అంధ విశ్వాసులైన అజ్ఞానులైన శిష్యుల ధీమమును, సమ్మతమును హరించే గురువులచేత భగవానుని దివ్యదర్శనమును కలిగించే దివ్యమంత్రములు ఉచ్చరించుటవలన ఫలితమేమీ లభించదు. అతడిపర్వ నుండి మంత్రమును తీసుకొన్న శిష్యులకు కూడా మేలు కలుగదు.

శ్రీ సదాశివునిద్వారా పరమ కల్యాణకారకమైన గురువు లక్షణము ఈ క్రింది విధముగా పేర్కొనబడినవి.

ఏ గురువు శాంత మనస్సుడై, ప్రబల విషయవాసనారహితుడుగా ఉంటాడో ఎవరు దానములు, తపస్సుల ద్వారా తన మనస్సు ప్రాణము, ఇంద్రియము ఆవేశమును అదుపులో వుంచుకొని వుంటాడో, ఎవరు మంచి వంశమునందు జన్మించి, శుద్ధ అంతఃకరణమును కలిగి వుండి సదాచార సంస్కుడై వుంటాడో ఎవరిని అందరూ గౌరవిస్తూ వుంటారో, ఎవరు ఎల్లవేళలా పవిత్రులుగా, రాగద్వేషరహితులుగా ప్రసన్నులుగా వుంటారో, ఎవరు వ్యవహారిక పాఠశాలక కార్యములందు దక్షత కలిగి వుంటారో, ఎవరు నిర్దిష్ట స్థానములో సపరివారముగా నివాసముంటారో, ఎవరు మంత్ర, తంత్రశాస్త్ర పరిజ్ఞానముతో తత్వజ్ఞుడై వుంటారో ఎవరు అనుగ్రహ, నిగ్రహ సామర్థ్యమును కలిగి వుంటారో, ఎవరు మంత్ర అర్థమును చక్కగా తెలుసుకొని ఉంటారో, ఎవరు తన యోగ లేక మంత్రశక్తి సామర్థ్యము లేక సిద్ధిని పొంది సిద్ధపురుషుని ప్రఖ్యాతిగా వుంటారో, ఎవరు దైవ బలమును ప్రాప్తించుకొని వుంటారో అటువంటి వారిని సద్గురువుగా చెపుతారు

ఎవరి తల్లిదండ్రులు మంచి ఆలోచనలతో పవిత్రులుగా ఉండి వర్ణాంతరీకులు కారో, ఎవరు స్వయముగా పరమ శుద్ధ ఆలోచనలు కలిగి జితేంద్రియులై వుంటారో ఎవరు ఆగమ, మంత్ర, తంత్రాదిశాస్త్రముల యొక్క శ్రేష్ఠజ్ఞానమును తెలుసుకొని అన్ని శాస్త్రముల అర్థమును తత్వపరముగా తెలుసుకొని వుంటారో, ఎవరు పరామర్శ పరాయణులుగా వుండి సర్వదా జపతపాదులలో నిమగ్నులై సదాశాంతి చిత్తులై వుంటారో, ఎవరిమాట వృధాగా పోదో, ఎవరు వేద వేదాంగ శాస్త్ర పారంగతులై, ఎవరు సర్వదా యోగమార్గమును క్రమశిక్షణ పాటించుతూ దేవతా సదృశులుగా ఉండి ఆందరిని ఆకట్టుకొనే దివ్యగుణ సంపన్నునిగా వుంటారో, వారిని ఆగమ శాస్త్రములలో ధర్మార్థ కామ మోక్షముల సిద్ధికొరకు గురువుగా స్వీకరించవలయునని చెప్పబడినది

దీక్ష మరియు విధానములనుబట్టి గురువులు రెండు విధములుగా వుంటారు ఒకరు దీక్షా గురువులు రెండవ వారు ఉపదేశ గురువులు దీక్షా విధానముద్వారా ఏ గురువు యొక్క ముఖతః శిష్యుడు మహామంత్రములను పొందాడో మరియు గురువు అజ్ఞానుసారము గురు ప్రదత్తమంత్రమును ధ్యానించుతూ అభ్యసిస్తూ వుంటాడో, ఆ దీక్షా గురువునే సర్వశ్రేష్ఠ గురువుగా భావించాలి వారి ఆజ్ఞలను పరమ సిద్ధిదాయకములుగా భావించాలి. ఉపదేశ గురువులు ఎంత చేసినప్పటికి సామర్థ్యముకల దీక్షాగురువు ఒక్కనే వుంటారు. వారిద్వారా పరమ మంగళకరమైన దివ్యబ్రహ్మ జ్ఞానము కలుగుతుంది

ఇదివరలో చెప్పిన విధముగా సాధకుల ధర్మ కర్మముల సత్కార సిద్ధికొరకు ఉపాసనలో తన ఆధీరుచి ప్రకారము తన ఉపాస్య దేవతపై భక్తిగల గురువును ఆశ్రయించవలయును. అందువలన ఎవరు ఏ దేవతయొక్క ఉపాసనను చేస్తారో ఎవరికి ఏ దేవతపై భక్తి, ప్రేమ నిష్ఠ వుంటాయో వారు అటువంటి భక్తిని కలిగి ఉండి అదే దేవతను ఉపాసించే వారిని గురువుగా స్వీకరించవలయును తన ఉపాస్యదేవతనుకాక ఇతర దేవతలను ఉపాసించే వారిని గురువుగా స్వీకరించి నట్లయితే అనర్థము కలుగుతుంది. శివుని ఉపాసించే వారికి అష్టాంగయోగ పరాయణులైన శైవగురువులు మాత్రమే దీక్షా ప్రదానము చేయవలసి వుంటుంది మహామాయ ఆద్యాశక్తి అయిన జగదంబను ఉపాసించే వారు పూజా, పాఠములు, హవనము, యంత్ర, మంత్ర, జప, తప, పరాయణులైన శక్తి గురువులను దీక్షా కొరకు ఆశ్రయించవలసి వుంటుంది. పిమ్మట భగవానుని మరియు రామకృష్ణులపై భక్తినున్న వారు సేవా, పూజ, భోగ, రాగ, అర్చన, వందన, స్తుతి, కథా కీర్తనలు చేసే శైష్ట్య గురువులను ఆశ్రయించవలసి వుంటుంది. సిద్ధి ప్రదాత అయిన గణపతి దేవునిపై భక్తిగలవారు గణాపత్య గురువు వద్ద దీక్షను పొందవలెను. బలమును, బుద్ధిని, తపమును, తేజమును సర్వప్రాణులకు ప్రదానము చేసే ప్రత్యక్ష పరాయణుడైన ఆదిత్యదేవుని ఉపాసన చేసేవారు జప, తప, వియమ, వ్రతధారి, గాయత్రీ ఉపాసకులైన సౌరగురువులను ఆశ్రయించ వలసి వుంటుంది

తనలోపల నున్న ఈశ్వరుని భేదబుద్ధితో చూసేవారు పైన చెప్పిన విధముగా గురువులను ఆశ్రయించవలసి వుంటుంది కాని ఎవరు అభేద జ్ఞానముతో సర్వత ఈశ్వరుని చూడవలెననుకుంటారో వారు మహాశైవ దివ్యాచారము కలిగిన మహాయోగి, బ్రహ్మజ్ఞాని, కులీనుడు అయిన గురువు నుండి దీక్షను గ్రహించి ఈదర నాగేశ్వరరావు

వలయును. అందువలన బుద్ధి మంతులైన సాధకులు దివ్యాచారమును వాటింపే సాత్విక గుణముగల కౌల గురువు వద్ద నుండి దీక్షను గ్రహించినట్లయితే వారి అనుగ్రహమువల్ల వెనువెంటనే కుండలినీశక్తి జాగృతమవుతుంది మరియు అన్ని దేవతామంత్రముల యొక్క సత్త్వర సిద్ధి కలుగుతుంది.

ధర్మార్థ, కామ, మోక్షములను కాంక్షించే గృహస్థులు తమకు విరుద్ధ ఆశ్రమ ధర్మములు పాటించే గురువులవద్ద దీక్షా గ్రహణము చేయకూడదు. ఎల్లవేళలా రోగ గ్రస్తుడిగానున్న వానినుండి, సంతాన హీనుడినుండి, భార్యలేకుండా వంటరిగా వున్న వాడినుండి, యోగసాధన ద్వారా లేక మంత్ర జపముచే మెదడు చెడిపోయిన వానివద్దనుండి, తన చిత్తము అదుపులో లేని గురువు నుండి ఎప్పటికీ దీక్షను కాని, మంత్రమును కాని గ్రహించకూడదు. సహజముగా అందరూ పరిభ్రమణము చేసే సాధువులను సన్యాసులను గురువులుగా చేసుకొంటారు. వారికి అతడి జాతి, విద్యా బుద్ధి, జ్ఞానము గురించి ఏమీ తెలియదు. వారు ఒక నిర్దిష్ట స్థానములో కూడా ఉండక దేశాటన చేస్తూ వుంటారు. వారు భవిష్యత్తులో తిరిగి కలుసుకొనే అవకాశము కూడలేదు. వారు ఎంతటి త్యాగులైన, తపస్సులైనా, జ్ఞానులైనా, ధ్యానులైనా, మహాత్ములయినా వారివద్ద నుండి మంత్రోపదేశమును కాని దీక్షనుకాని తీసుకొనుట హితకరముకాదు వారి యొక్క ఆశీర్వాదము వరకు బాగా వుంటుంది. అటువంటి మహాత్ముల నుండి జనులు యోగ సాధన నేర్చుకొంటారు. ప్రాణాయామము చేస్తారు. కాని దైవ యోగముతో వాటి పరిణామము వ్యతిరేకముగా వుంటే ఫలస్వరూపముగా అనేక రోగములను అనుభవించవలసి వస్తుంది. వాటికి ఉపశమనముకూడా అంత సులభముకాదు. ఈ విధముగా శారీరక, మానసిక స్థితులలో వైపరీత్యములు ఏర్పడిన వారు అనేకులు కనపడతారు. ఇందులో ఉపదేశమిచ్చే గురువులకు తమ స్వార్థమేమీ వారు అనేకులు కనపడతారు. ఇందులో ఉపదేశమిచ్చే గురువులకు తమ స్వార్థమేమీ లేకుంటే బాగానే వుంటుంది పాత్రా పాత్రతలను విచారించకుండా, దేశకాల పరిస్థితులను చూడకుండా సంసారా సక్తులుగా కుటుంబముతో కలసివుండే గృహస్థులకు, సర్వము త్యజించినవారు చేసే హతయోగము, నేతి, ధౌతి, పస్తీ, ప్రాణాయామాది క్లిష్ట కర్మలు అనర్థ దాయకములు. అందువలన గృహస్థులు ఇటువంటి సాధనలు చేయకూడదు.

గురువు లేకుండా జ్ఞానము కలుగదు. జ్ఞానము కలుగకుండా ముక్తి లభించదు. గురువు తిరస్కరించితే సద్గతి కూడా కలుగదు. అందువలన బుద్ధిమంతుడైన సాధకుడు గురువుయొక్క కృపను పొందుటకు ప్రయత్న పూర్వకముగా గురువునకు అన్ని

సిద్ధమహాయోగాలు

విధములుగా సేవచేసి సంతోష పెట్టాలి గురువు కూడా శ్రద్ధా భక్తియుక్తుడైన శిష్యుని సేవ పరిగ్రహించి సంతోషపడ్డ శిష్యునికి బ్రహ్మజ్ఞాన ఉపదేశమును లేక జ్ఞానోపదేశమును ప్రదానము చేయవలయును లేక మంత్ర దీక్షను ఇచ్చి శాస్త్రాన్ని చేయవలెను ఇది వరంపరాగతంగా పాటించబడే శివుని శాసనము

శిష్యుడు గురువును సంతోష పరచుటకు ఆసనము, శయ్యా, వస్త్రములు వాహనములవంటి సామాగ్రిని శ్రద్ధాభక్తులతో తన సామర్థ్యానుసారము ఎదుర్కొనడం వలసివుంటుంది ఎందుకంటే గురువు యొక్క సంతోష మాత్రముచేత శిష్యునికి మంత్ర, జప, తపయోగముల యొక్క శాశ్వత సిద్ధి కలుగుతుంది దురదృష్టవశాత్తు సామర్థ్యమున్నప్పటికీ శిష్యుడు గురువు నుండి దీక్షాగ్రహణముచేసి, సేవచేయక పోయినపుడు గురువు కృపచూసి ప్రదానముచేసిన మంత్రములు, దీక్షలు సిద్ధిని కలుగజేయవు. అవి నిష్ఫలమవుతాయి.

శక్తివంతుడైన గురువు యొక్క ఒక వాక్యమే ముక్తిని కలుగజేస్తుంది మిగిలిన శాస్త్ర విద్య అంతా అనుకరణ మాత్రమే. అన్ని వ్యాధుల నివారణ కొరకు అనేక విధములైన వనోషధుల కంటే ఒకే ఒక సంజీవని దివ్యోషధము అత్తుత్తమము. అదే విధముగా గురువుకూడా చింతామణివలె, కల్పవృక్షము, కామధేనువువలె మనోవాంఛిత ఫలములు ప్రసాదించును. శ్రీమహేశ్వరులు చెప్పిన అద్వైత జ్ఞానము యొక్క యోగక్రియలు శ్రమ లేకుండా తమకు తాముగా కలుగుతాయి. మంత్రము కూడా అజపాజపముగా స్వతః సిద్ధముగా జరుగుతుంది. ఇవి అన్నీకూడా కోట్ల కొలది శాస్త్రములను పఠించుట వలన లభ్యము కావు, కాని శక్తివంతుడైన గురువు కృపాపూర్వకముగా పలికినంతనే ప్రాప్తిస్తాయి.

సద్గురువు విషయములో పైన చెప్పిన లక్షణములు నూటికి నూరుపాళ్ళు ఉన్న సాక్షాత్తు శివరూప సిద్ధ పురుషుడైన యోగి గురువుగా లభించుట దుర్లభము. ఎక్కడో ఒకచోట పరమ సౌభాగ్యవంతునికి దైవకృపతో అటువంటి సద్గురువు లభిస్తాడు సగముకంటే ఎక్కువ శుభలక్షణములు కలిగిన, పరమార్థ సాధన సంపన్నుడు, యోగసాధన, జ్ఞాన, ధ్యాన పరాయణుడు, మంత్రాదులు తెలిసిన జ్ఞాని అయిన గురువు లభించుట అంత కష్టముకాదు. అటువంటి శివుని ప్రభావముతో కూడిన రుద్రశక్తిని కలిగివుండే గురువును, శిష్యుడు గురువుగా స్వీకరించుటకు మునుపే ఆయన పేరును తలచగానే, వారి శక్తి సామర్థ్యముల గురించి చర్చించగానే, ఆయనను ఈందర నాగేశ్వరరావు

స్థిరంగానే, ఆయనతో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరములు జరుపగానే లేక వారు పిలువగానే దగ్గరకు వచ్చిన వెంటనే, ఆయనను దర్శించిన మాత్రమునే ఆయనకు నమస్కరించినంతనే, ఆనందాశ్రువులు, కంపము, రోమాంచము, స్వరభంగము, నేత్రాది వికృతులు కలిగి మనః ప్రాణములు వారియందు ఆకర్షింపబడుతాయి. ఆయన చెప్పిన పని యందు నిమగ్నము కాగానే ఆనందము, ఆహ్లాదము ప్రసన్నత, ఉత్సాహము కలిగినట్లయి మనః ప్రాణ, శరీరములలో ఉద్వేగము కలిగినట్లయితే అతడు శివుని ప్రభావముతో కూడి వున్న గురువుగా భావించాలి.

శిష్యుడుపై లక్షణముల సహాయముతో గురువును పరీక్షించి అతడిలో సామర్థ్యము ఉన్నదో లేదో తెలుసు కొనవలెను. శిష్యుడు ధర్మార్థ కామమోక్షములు ఆశించి సాధారణ దీక్షను తీసుకొన్నప్పటికీ గురువుకూడా శిష్యునికి సాంసారిక కామసలహార్థి కొరకు జప, హవన, పూజా, పాఠములు, స్తోత్ర, దేవతార్చనలు వంటి అనుష్ఠానములను బోధించి శిష్యుడు వాటిని చేస్తున్నప్పుడు పైన చెప్పిన లక్షణములు, అనగా కంపము, రోమాంచము మొదలగునవి కలిగితే గురువును శక్తి సామర్థ్యములు కలవానిగా, జ్ఞానిగా, మంత్రసిద్ధునిగా భావించాలి. ఆయనయే మోక్షప్రదాయమైన షట్పత్ర వేదకూడా చేయగలడు. అతడి ద్వారా శిష్యునికి పరమకల్యాణము కలుగుతుంది ఈ విధముగా జరిగినపుడే గురువు గురువుగా ఉంటాడు, శిష్యుడు శిష్యునిగా ఉంటాడు. బుద్ధి మంతుడైన శిష్యుడు అజ్ఞానిని గురువుగా స్వీకరింప కూడదు. ఒకవేళ స్వీకరించినట్లయితే అతడిని వెంటనే త్యజించి, జ్ఞానిని శరణువేదాలి జ్ఞానవంతుడైన గురువును త్యజించుట, అజ్ఞానిని గురువుగా చేసుకొనుట మహాపాపము.

సామర్థ్యము గల గురువునకు కూడా గుణవంతుడైన శిష్యుడు లభించినపుడే శిష్యునికి యోగము మరియు మంత్రసిద్ధి కలుగుతుంది. శిష్యుడు పవిత్రుడు, ఉత్తమ కులము మరియు జాతికి సంబంధించిన కులీనుడై వుండాలి. యమనియమములను పాటించుతూ పవిత్రునిగా వుండాలి. ఎల్లప్పుడు పురుషార్థ పరాయణుడిగా వుండాలి. వేదవేదాంగాలు, దర్శన శాస్త్రాలు చదివి వుండాలి, శాస్త్ర జ్ఞానము కలిగి వుండాలి. మనస్సులో దుర్భావనలన్ని వదిలిపోయి వుండాలి. నిత్యము ప్రాణులమేలు కోరుకొనే వాడుగా అనగా పరమ అస్తికుడుగా వుండాలి. నాస్తికుడుగా వుండకూడదు. స్వధర్మమును అనుసరించుతూ మాతాపితరులపై భక్తిని కలిగివుండి వారి హితముకొరకు, వారి సేవను చేస్తూ వుండాలి. తన మనస్సు శరీరము వాక్కు

సమయంలో గురువునకు సేవచేస్తూ వుండాలి ఇటువంటి గుణములు కల సాధకుడు ఇటువంటి సిద్ధ గురువునకు శిష్యుడుకాగలడు గురువుచే ప్రదానము చేయబడిన జప, తప, పూజా పాఠములు యోగసాధన మరియు మంత్రము యొక్క సిద్ధి తేజానికి మాత్రమే లభించును. అందరికి మంత్రసిద్ధి లభిస్తుందని తలంచకూడదు.

శ్రీ మహేశ్వరులు నిశ్చయముగా తెల్పినదేమంటే వేదపురాణ, అగమాది శాస్త్రములలో భగవానునిదే చెప్పబడిన అన్ని మంత్రములు జీవమంత్రములు జపము చేయుటచే అవి మనుష్యుని పవిత్రునిగా చేయును. ఎందుకంటే ఆ మంత్రములన్ని నాణవంతమయినవి. అందువలన పైన చెప్పబడిన పాత్రత గల శిష్యుడు లభించిన పరువాత, శిష్యుని నామ, రాశిని అనుసరించి తిథి, వార, నక్షత్ర, యోగ, కరణ మరియు లగ్నమును చూచి నిర్ణయము చేసి వెనువెంటనే శిష్యునికి గురుపు ఉపదేశమివ్వలసి ఉంటుంది.

మంత్రము జపించుటకు అనువైన ప్రదేశము : మంత్రజపము కొరకు అనుకూల స్థానము కావలెను. ఆస్థానము పుణ్యక్షేత్రము లేక నదీతీరము అయి వుండవచ్చు అనగా ఉత్తరాఖండ్, కనఖల్, హరిద్వార్, ఋషీకేశ్ నుండి బాగ్రి, కేదార్, గంగోత్రి, యమునోత్రి వరకుగల అన్ని గంగా తీరములు పుణ్యక్షేత్రములుగా తీర్థస్థానములుగా చెప్పబడ్డాయి. అక్కడ గల పర్వతములపైన, గుహలలో, వృక్షముల క్రింద శిలలపైన మరియు వాటి క్రింద మంత్రసిద్ధి కొరకు పునశ్చరణ చేయుట సర్వోత్తమము. తీర్థప్రదేశములలో గంగా మరియు నర్మద తీర ప్రాంతము, కాశీ - ప్రయాగ మొదలగు తీర్థస్థానములు సింధునదియొక్క సంగమ ప్రదేశము, నదులు ప్రవహించే కొండలోయలైన చిత్రకూటము, అమర్ కంటక్, త్రయంబకేశ్వరము, నాశిక్కుకు సంబంధించిన తపోవనములలో, బిల్వప్రక్షము క్రింద జపము చేయ వలెను. ఏకాంత ప్రదేశములుగా నున్న ఉద్యానవనము లందు, దేవతామందిరము లందు, సముద్ర తీరములందు ఎక్కడైనా జపమును చేయవచ్చును. చివరకు తన ఇంటివద్దకూడా చేయవచ్చును. మంత్రజపమునకు ఇవి అన్నీ ప్రశస్తములుగా చెప్పబడ్డాయి. వీటిలో ఏది తనకు అనుకూలముగా ఉంటుందో, ఎక్కడ చిత్రము ప్రసన్నముగా ఉంటుందో అక్కడనే నివసిస్తూ యోగసాధన, మంత్రజపము చేయవలయును. సత్త్వర మంత్ర సిద్ధికొరకు ఏకలింగ శివాలయముగా పిలవబడే శివాలయము నందు సాధన చేయవలెను. అనగా ఆ శివాలయము చుట్టు ప్రక్కల

శాస్త్రానుసారముగా ఎటువంటి శివాలయము లేకుండా వున్నప్పుడు ఏకవింగ శివాలయముగా పిలువబడుతుంది శ్మశానములందు, ఎవ్వరు నివశించని నిర్జన ప్రదేశములందు నదీతీరమునందు, స్వతః సిద్ధముగా ఏర్పడిన గుహలందు, పర్వత ప్రదేశములందు పెద్దదైన తటాక తీరమునందు, దేవీ మందిరములందు, శక్తిక్షేత్రములందు, సిద్ధమహాపీఠములలో, శివాలయములలో బిల్వవృక్షపు మూలములో, ఉసిరిక చెట్టుక్రింద, రావిచెట్టు క్రింద లేక ఇతర వృక్షముల క్రింద కూర్చుని మంత్రజపము చేయవచ్చును. విభిన్న స్థానములలో చేయబడిన జపముయొక్క ఫలితము వేర్వేరుగా ఉంటుంది.

ఇంటిలో వుండి చేసిన మంత్రజపముయొక్క ఫలితము సాధారణముగా ఉంటుంది. గోశాల యందు చేసిన జపము ఫలము నూరురెట్లు అధికముగా ఉంటుంది. ఉద్యానవనములందు ఏకాంతవనములందు చేసిన జపము వెయ్యిరెట్లు ఫలితమునిస్తుంది. పర్వత గుహలందు, పుణ్యక్షేత్రములందు, నదీతటము లందు చేయబడిన మంత్రజపము పదివేలరెట్లు ఫలదాయక మవుతుంది. దేవాలయములో చేసిన మంత్రజపము కోటిరెట్లు ఫలితమును ఇస్తుంది. కానీ ప్రాణాయామము చేసిన తన అంతరములో నున్న శివుని సన్నిధిలో చేయబడిన అదే జపము అనంతమైన ఫలములను ఇస్తుంది.

సిద్ధ పీఠములు : ఈ క్రింది సిద్ధ పీఠములో మంత్రజపము చేయగానే సహజముగా సిద్ధి లభిస్తుంది. మాయావతీ, కనఖల్, హరిద్వార్, మధురా, కాశీక్షేత్రము, గోరఖ్ పూర్ మరియు హింగుళ మహాసిద్ధ పీఠములు అయివున్నవి. జలంధర్ సమీపమునగల పర్వత ప్రాంతమందు జ్వాలాముఖీ మహాపీఠమున్నది. అది మంత్ర సిద్ధికొరకు ప్రసిద్ధి చెందిన స్థానము. అదే విధముగా హిమాలయములలో రామగిరి మహాపీఠమున్నది. గోదావరి తీరమందుగల త్రయంబకేశ్వరము కూడా మహాసిద్ధ పీఠము అయివున్నది. అక్కడ మంత్ర సిద్ధి సత్వరమే కలుగుతుంది.

నేపాలులోని ఖాట్మందులో పశుపతినాథ మహాసిద్ధ పీఠము కలదు. అదేవిధముగా అక్కడ కర్ణ సూత్రము, మహాకర్ణము కూడా కలవు. అయోధ్యా మరియు కురుక్షేత్రములు కూడా మహాసిద్ధ పీఠములు. మనోహర సింహనాద స్థానముకూడా మహాసిద్ధ క్షేత్రము. అస్సాము రాష్ట్రము ప్రక్కనగల మణిపూర్ ఋషికేశము ప్రయాగలేక తపోవనము మహాసిద్ధ పీఠములు ఉత్తరాఖండ్ లోని హిమాలయములలో బిద్రికాశ్రమము మహాసిద్ధ పీఠము

పీఠమున్నది గుజరాత్ లోని అంబాజీ మరియు ఇంకొకచోట అంబికా అర్చనాలక్ మహాపీఠము, త్రివేణీ మరియు గంగానది సంగమములో సంగమించు ప్రదేశములు కూడా మహాసిద్ధ పీఠములు విరజా ఉద్భియాన ప్రదేశము కూడా మహాసిద్ధమైవున్నది.

పూర్వజగన్మాథములో కమల మరియు పేమల అను పేరుగల మహాసిద్ధ పీఠములు గలవు నర్మదానది తీరములో మహిష్మతీపురము, చారాహి క్షేత్రము మరియు త్రిపురలో మహాత్రిపుర సుందరి దేవి ఉన్న ప్రదేశము మహాసిద్ధ పీఠములు అయివున్నవి భగమతి నీలవాహినియొక్క ప్రజభూమిలో గోపర్నగిరి మరియు వింధ్యాచలములో వింధ్య వాసిదేవి యొక్క స్థానములు సిద్ధమహా పీఠములు అయివున్నవి క్షీరగ్రామ్ మరియు వైద్యనాథ ధాన్యులలో కూడా ప్రసిద్ధి సిద్ధ పీఠములు వున్నవి. కలియుగములో అన్ని రకములైన మంత్రముల సిద్ధి కొరకు అస్సామ్ రాష్ట్రములో నున్న కామరూప కామాఖ్యా దేవేష్వర మహాసిద్ధ పీఠము అన్నింటికంటే ముఖ్యమయినది. అక్కడ సాధకుని సమస్త కామములు పూర్తి అవుతాయి అందువలన కలియుగములో ప్రత్యక్ష మరియు శీఘ్రమంత్రసిద్ధి కొరకు కామరూప మహాసిద్ధ పీఠములో మంత్రజప అనుష్ఠానము చేయవలెనని చెప్పబడినది. ఈ 51 మరియు 101 సిద్ధ పీఠముల వివరణ ప్రాణతోషిణీ తంత్రము యొక్క ద్వితీయ పరిచ్ఛేదములో వివరించబడినది.

మంత్రజపములో ఆహార ప్రాధాన్యత : వరి, గోధుమలు, పాలు, పెరుగు, వెన్న, మజ్జిగ, పాయసము, పూర్, హల్వా ఇత్యాది సాత్విక పుష్టికర భోజనములు మరియు అన్ని విధములైన తియ్యని ఫలములు, చిలకడదుంప, బంగాళాదుంప పెండలము, కంద వంటి కంద మూలములు ఆహారముగా తీసుకోవలెను. హవిష్మోక్షము పప్పు, అన్నము, రొట్టె, దొండ, బీరకాయ మొదలగుగాల శాకములు మరియు బార్లీ జావ, బెల్లము, నెయ్యి, పాలతోపాటు తన శారీరక మానసిక పరిస్థితుల సమీపించి ఆహార నిర్ణయము చేయవలెను. అనేకముగా దేవతలపూజ వారికి సంబంధించిన అనేక మంత్రములు కలవు. వారి భక్తులలో అనేక విధములైన కోర్కెలు కలవారు వున్నారు. అందువలన ప్రతి ఒక్కమంత్ర అనుష్ఠానము చేసేవారికి నియమ సమయములు, ఆహార విహారములు ఒకేవిధముగా వుండవలె శాకాహారులుగా నుండి సాత్విక భోజనమును, మాంసాహారులుగా రాజసిక మరియు రామసిక భోజనముచేస్తున్న వారందరూ కూడా మంత్ర జపముచేస్తారు అందరికీ దేవత ఒక్కరే. కాని కామనల యొక్క ఫలము వేర్వేరుగా ఉంటుంది అందువలన ఆదిర నాగేశ్వరరావు

ఎవరు విషయముగా చేయదలచుకొంటే ఆ విధముగా చేయవచ్చును సాత్త్విక భావములను పుట్టిన సాధకులు మంత్రసిద్ధి పొందాలనుకొంటే ఇతరుల అన్నమును అప్పుడికి భుజింపరాదు

ఇతరుల అన్నము తిని మంత్ర, జప, పునశ్చరణలు చేసి పుణ్య సంచయము చేయవలెననుకొనువారు, అన్నదాతకు తానుచేసిన జప, తప, పుణ్యకర్మలలో సగము ఫలము లభిస్తుంది అని తెలుసుకోవాలి. చేసే వారికి సగము ఫలము మాత్రమే లభిస్తుంది. దానిలోకూడా దైన్యము, దరిద్రతను ప్రదర్శించుట చేత లేక మిథ్యా వ్యవహారముతో మోసము చేయుటవల్ల సమస్తము ఫలము నశించి పుణ్యము బదులు హాసము కలుగుతుంది. అందువలన బుద్ధిమంతులైన సాధకులకు ప్రయత్న పూర్వకముగా ఇతరుల ఆహారమును భుజించకూడదు. విశేషించి కోర్కెలు సిద్ధించుటకు పునశ్చరణలు చేసేవారు ఎవరివద్ద నుండి అన్నమును గాని దానమునుగాని స్వీకరించకూడదు. తాను సక్రమ పద్ధతులలో సంపాదించుకున్న భోజనమును మాత్రమే చేయవలెను. అప్పుడే మంత్రసిద్ధి కలుగుతుంది. ఎవరి నాలుక ఇతరుల అన్నముతిని దగ్ధమయి వుంటుందో, ఎవరిచేతులు దానములు గ్రహించి దగ్ధమయి వుంటాయో, ఎవరి మనస్సు స్త్రీని భోగించవలెనని కోర్కెతో పహించబడి వుంటుందో అతడికి కార్య సిద్ధి ఎన్నటికీ కలుగదు.

కొందరు వాద వివాదములు కొరకు విద్యనభ్యసించుతారు. ఇతరుల కొరకు మంత్రజపములు చేస్తారు తనపేరు ప్రఖ్యాతుల కొరకు దానములు చేస్తారు వాటికి మంత్ర సిద్ధి ఎన్నటికీ కలుగదు. ఆవిధముగానే కొందరు ధనప్రాప్తికి తీర్థములు దర్శించుతారు. అక్కడకు వెళ్ళి గర్వముతో ఇతరులకు తమ దర్పము చూపించుటకు లేక ధనమును ఆర్జించవలెనను కోరికతో తపస్సు చేస్తారు. అటువంటి పాపాత్ములైన మూఢజనులు తన మృతతుల్య దేహముతో అంగన్యాస, కరన్యాస, దేవతార్చన మరియు జప, తప, హోమ ఇత్యాదులెన్ని చేసిననూ అన్నీ నిష్ఫలమవుతాయి.

మంత్ర జపము కొరకు ఆసనము : కామ్య కర్మ సిద్ధి కొరకు మంత్రజపము పునశ్చరణల కొరకు ఎర్రని కంబళి ఆసనము శ్రేష్ఠమని చెప్పబడినది. దర్శాసనముపైన జపము చేయుటచే నిశ్చయముగా మంత్రసిద్ధి కలుగుతుంది. అందువలన దర్శాసనము దానిపై ఎర్రని కంబళి పరచి పద్మాసనము, స్వస్థికాసనము, విరాసనమునందు కూర్చొని మంత్రజప, పూజ, అర్చనాది కార్యములు చేయవలెను.

సిద్ధమహాయోగము

లేకుంటే అవి నిష్ఫలమవుతాయి నక్కతోలుతో చేయబడిన ఆసనముపై కూర్చొని జపముచేసినట్లయితే సర్వనాశనము కలుగుతుంది ఎందుకంటే మంత్ర సాధనలో నక్కతోలును సృష్టించిన మాత్రముననే సిద్ధికి హాని కలుగుతుంది

మంత్ర విధానములు : ఏ సాధకునికి మంత్రార్థము మంత్ర చైతన్యము మరియు యోని ముద్రను గురించిన అవగాహన ఉండదో అతడు శతకోటి మంత్రజపము చేసినప్పటికీ మంత్రసిద్ధి లభించదు ఈ మంత్రములు మొదట సాధకుని హృదయములో గుప్తముగా వుండేవి ఇప్పుడు అవి బయటకు చెప్పబడి, వ్రాయబడి ముద్రించబడుటవలన ప్రభావ రహితమై, నాయి వానినాస్తవిక ఫలముకూడా మరుగునపడినది. అందువలన వేదములు, పురాణములు, తంత్రములలో చెప్పబడిన మంత్రములు ఫలదాయకమగుటలేదు ఈ మంత్రములనే మరల సంస్కరించి జపించుటవలన కుండలినీశక్తి జాగరణ జరిగి తద్వారా మంత్రము చైతన్యవంతమై సిద్ధిదాయకమవుతుంది శాస్త్ర గ్రంథములలో చెప్పబడిన అన్ని మంత్రములు చైతన్యరహితములై కేవలము అక్షర మాత్రముగా వ్రాయబడి అందువలన అనేక లక్షల కోట్ల జపముచేసినను ఆశించిన ఫలితము లభించదు.

మంత్ర సిద్ధి కలుగకపోవుటకు ప్రధాన కారణమేమంటే సాధకునికి మంత్రము యొక్క వాస్తవిక అర్థము, మంత్రచైతన్యము యొక్క ఉనికి, మంత్ర ప్రతిపాద్య కుండలీ శక్తి జాగరణము గురించి తెలియదు. వారు కేవలము మంత్రమును జపిస్తూ వుంటారు వారు కోటిసార్లు మంత్రమును జపించిననూ మంత్రసిద్ధి కలుగదు ఎందుకంటే మంత్రసిద్ధి కొరకు మంత్రార్థము, మంత్ర చైతన్యము మరియు కుండలినీశక్తి యొక్క జాగరణ గురించి తెలుసుకొనుట మరియు అవి ఏర్పడుట అవశ్యకము. మంత్రము చైతన్యవంతమైనపుడు చైతన్య మంత్రమును ప్రథమముగా ఒక్కసారి జపించుటచే ఎటువంటి ఫలము కనపడుతుందో దానిని వండ, వేయి, లక్ష, కోటిసార్లు జపించిననూ అదే ఫలము లభించును. మంత్రము చైతన్యవంతమగుటచే కుండలినీశక్తి జాగృతమవుతుంది అందువలన మరల మరల మంత్రజపము చేయవలసిన అవసరము ఉండదు ఎందుకంటే మంత్రజపము ద్వారా కుండలినీశక్తి జాగృతమగుటయే పరమ ఫలప్రాప్తి అయివున్నది.

గురువు యొక్క కృపాఫలితముగా లేక విధివిహితముగా మంత్రపునశ్చరణలు చేసి పూజాపాఠములు, జపతపములు, హావనము చేయుటచే మంత్రము చైతన్యవంతమైనపుడు హృదయగ్రంథి భేదనము జరుగుతుంది అప్పుడు సాధకుని ఈదర నాగేశ్వరదావు

అంతరిములో వివేకము లైన జ్యోతిప్రకాశము మరియు తన ఉపాస్య దేవీదేవతల
 పుష్కలము కలుగుతుంది. అప్పుడు సాధకునికి ఆనందాశ్రువులు ప్రవహిస్తాయి
 రోమాంచము కలుగుతుంది. శరీరము ఉద్యేగ భరితమవుతుంది. గొంతు గద్గద
 వివుతుంది అంతరిశక్తి కుండలినీ జాగృతమగుటచే నిస్సందేహముగా పైన పేర్కొన్న
 అన్ని సాత్వికభక్తి భావములయొక్క లక్షణములు మంత్ర ఉచ్చారణ మాత్రముచేత
 కలుగుతాయి ఈ విధమైన నిదర్శనములు, మంత్రచైతన్య లక్షణములు శివగురు
 పరంపరలో సర్వదా కనిపిస్తూ వచ్చాయి. అందువలన మంత్ర శాస్త్రములో దీనిని
 గురుపరంపరగా చెప్పారు.

ఈ మంత్రములు శాస్త్రోక్త, చైతన్య మరియు సిద్ధ మంత్రములను మూడు
 విధములుగా చెప్పబడ్డాయి వేద, స్మృతి, పురాణ మరియు ఆగమ శాస్త్రములలో
 ద్వైబద్ధ అన్ని మంత్రములు శాస్త్రోక్త మంత్రములుగా చెప్పబడ్డాయి. మరియు
 వీటి దోషములను దిద్దుబాటు చేయుట, శుద్ధి చేయుట, పునశ్చరణలుచేసి వాచిక,
 ఉపాంశు, మానస మరియు ధ్యాయక జపమును వైఖరీ, మధ్యమా, పశ్చంతి,
 పరావాణిలో జపించుట వలన చైతన్యవంతమవుతాయి. వాచిక జపము వైఖరీ
 ద్వారా వాక్కుకి యందు ఉపాంశు, మధ్యమాయందు మానస జపమైన పశ్చంతి
 చేయబడుతాయి. ధ్యాయక జపము పరావాణిలో సహజ సిద్ధముగా జరుగుతుంది.
 వీటి చైతన్యమంత్రములు అంటారు. మూడవ విధమైన సిద్ధమంత్రములు గురు
 పరంపరాద్వారా సిద్ధ గురువు నుండి లభిస్తూ వచ్చాయి. వాటిని సిద్ధ మంత్రములని
 అందురు. పరంపరానుగతముగా లభించెడి సిద్ధమంత్రములు జపించుటకు వాటిని
 శుద్ధి చేయవలసిన అవసరము లేదు. అవి నాలుగు వాణులందు, నాలుగు
 జపములందు మంత్ర గ్రహణముచేయగానే ఫలిస్తాయి. ఎవరివద్ద ఈ సిద్ధ
 మంత్రములు లభిస్తాయో ఆ గురువును సిద్ధ గురువుగా పరిగణించాలి

మంత్ర దోషములు వాటి పేర్లు : శ్రీమహేశ్వరులచే చెప్పబడిన దోషముక్త
 మంత్రముల పేర్లు ఈ విధముగా వున్నాయి. బహుకూటాక్షర, ముగ్ధ, బద్ధ, కృద్ధ,
 మరియు భేదిత, బాలకుమార, యువ, వృద్ధ, ప్రౌఢ మరియు గర్విత, స్తంభిత,
 మూర్ఛిత కష్ట, సంవీత లేక ఖండిత మంత్రములు దోషయుక్త మయినవి. పరాజ్ఞ,
 ధిన్య, బధిర, అంధ, అచేతన, కేకర, క్షుధిత, క్షుప్త, స్థాన, దుష్ట, పీడిత, నిశ్శేహ,
 ఏకల, స్తబ్ధ నిర్జీవ మరియు ఖండితారిక ఇత్యాది మంత్రములు నిర్దోషములు
 కాకపోవుటచే సుఖదాయకముకాదు

అయ్య, తిరక్కైత, లీడ, మలిన, దురానంద, నల్ల, పల్లవ, పుష్ప, పుష్ప, పుష్ప,
 రాక్షసక, విష్ణుకాచార, ఘోషాన, వృక్షాంశ, నీర్మల, భూమి, శుభ్ర, శుభ్ర,
 అంహీన, జడ, రిపు, ఉదాత, లక్ష్మిత, మోహిత ఇత్యాది, ఇవి, మంత్రములు
 దోషయుక్తమైనవిగా చెప్పబడ్డాయి.

వీటియొక్క దోషములను మరియు వాటి నివారణను తెలుసుకొని
 మంత్రములను జపించవలయును లేకుంటే ఈ దోషయుక్త మంత్రములను లక్షకొద్ది
 మరియు కోట్ల పర్యాయములు జపించెనుగా గాధములకు ముఖ్యోద్ధి కలుగకపోగా
 అనర్థము కలుగును వీటియొక్క పేజీలు ఎట్లైన ప్రాణతోపడి తంత్ర గ్రంథము ముక్కు
 దశమపరిచ్ఛేదములో చూడవచ్చును.

మంత్రశుద్ధి విధానములు : పైన చెప్పబడిన మంత్ర దోషములను శుభ్రపెట్టే
 దశవిధ సంస్కారములు కలవు. జనన, జీవన, తాడన, బోధన, అభిషేక, విమలీకరణ,
 ఆప్యాయన, తర్పణ, దీపన మరియు గుప్తి అను చశవిధములైన మంత్రశుద్ధి
 విధానములు కలవు. వీటిని చేయుటచే మంత్రము శుద్ధము, స్వచ్ఛము
 ప్రకాశవంతము, ప్రభావశాలి మరియు చైతన్యవంతమవుతుంది. తుచ్ఛశుద్ధి : తుచ్ఛ
 శస్త్రములను పదునుపెట్టుటచే పదును మార్చినట్లు మంత్రము దశవిధ
 సంస్కారములచే స్ఫూర్తివంతమై సిద్ధిదాయకమవుతుంది.

బుద్ధిమంతులైన సాధకులు ఏ మంత్రమును జపించవలెనో వానిని ఆ
 మంత్రమును భోజపత్రము (మరితకు) పైన అష్టరోణములతో ఆక్షరక రుచి
 మాతృకా యంత్రములో గోరోచనముతో వ్రాసి పర్యాయక్రమములో మంత్రా
 యంత్రములో వ్రాయబడ్డ మంత్రమును గొంతెత్తి జపించుటను ముదటిగా చెప్పబడ్డ
 జనన శుద్ధిగా చెప్పవచ్చును ఈ ప్రకారముగా శుద్ధి చేయబడిన మంత్రాక్షరములను
 ప్రతి ఒక్కటిని ప్రణవముతోపాటు పందసార్లు జపించుటను మంత్ర, తంత్ర
 విశారదులైన ఋషిమునులు జీవనశుద్ధిగా చెప్పారు మంత్రముయొక్క ప్రతి ఒక్క
 అక్షరమును వేరువేరుగా వ్రాసి వాయుబీజమైన 'యం' ద్వారా చందన జలముతో
 ప్రతిఒక్క మంత్రాక్షరమును వంద పర్యాయములు ప్రోక్షణ చేయుటను తాడనముగా
 అంటారు మరల ఆ మంత్రాక్షరములను పైన చెప్పిన విధముగా విడివిడిగా వాసి
 ప్రతి ఒక్క అక్షరమును ఎర్రగన్నేరు పుష్పములతో అగ్నిపీజమైన రుక్ ద్వారా కొట్టిన
 బోధన సంస్కారముగా చెప్పతారు

ఈవర సాగేశ్వరరావు 249

అందుచేతనే ఈ పాత్రుల దేవతలు అన, శివుడు, శక్తి, విష్ణు ఇత్యాదులలో శక్తిమంతము కొరకే శివతాత్రానుసారము, శక్తి మంత్రములలో శక్తి తాత్రానుసారము, విష్ణు మంత్రములలో విష్ణు తాత్రానుసారము అను ఇష్ట మంత్రములు పుర్వము చెప్పినట్లు భోజవత్రము (మరి ఆకు) బ్రాహ్మి వాటి సమీక్ష ప్రశ్న అక్షరములు సంఖ్యానుసారముగా రావి ఆకుతో జ్యోతిర్మంత్ర ప్రణవముద్వారా అక్షరాలను చేసి వెనువెంటనే మనస్సుతో జపించి ఆధారశక్తి అయిన కుండలినీ మహాశక్తిని ఉత్పాదించు చేయవలెను. ఈ విధముగా చేయుటచే మంత్రము యొక్క ఆరాధన, కార్యణ మాయక దోషములు (సహజ ఆగంతుక, కార్యణ) నివృత్తి అవుతాయి. మరియు మంత్రము నిర్మలమవుతుంది. దీనినే విమలీకరణమందురు. జ్యోతిర్మంత్రములైన తార, ప్రణవ, వ్యోమహాకారము, అగ్నిరేఖ, మను, దండి మరియు అనుస్వార అను పీఠినన్నింటియొక్క యోగ మంత్రము "ఓం హ్రీం" అయి ఉన్నది. దీని చేర్చిన మంత్ర పర్వములన్నింటిని సర్వజలముతో, కుశోదకము (చిక్కనతో) వెల్లడి నీళ్లు) పుష్పాదకముతో, జ్యోతిర్మంత్రమైన ఓం తో తక్షణ పరచుటను ఆహారము సంస్కారమందురు. మరల పైన చెప్పిన జ్యోతిర్మంత్రముల ద్వారా మంత్రాంతములను 108 పర్యాయములు జపించి జలముతో తర్పణ నొసగుటను తర్పణ సంస్కారముగా చెప్పబడినది. శక్తి మంత్రములను తేనెచేత విష్ణు మంత్రములను కర్పూరమిళితముద్వారా, శివమంత్రమును పెరుగు, పాలతో శతవార ఆభిషేకము చేయుటను ఆభిషేక సంస్కారమందురు.

ఇష్టమంత్రమును బ్రహ్మజీవమైన 'ఓం' మరియు మాయాశక్తి బీజము హ్రీం, శ్రీలతో సంపుటికరణము చేసి ఆధారస్థానములో గల శక్తిని మేల్కొల్పి కుంభక ప్రాణాయామముద్వారా 108 సార్లు జపించుటచే మంత్రశక్తి ప్రదిప్త మవుతుంది. దీని దీప్తి సంస్కారము అనిపేరు. ఇష్టమంత్రమును జపించుతూ సుషుమ్నలో మనః ప్రాణములను లయము చేయుటను గుప్త సంస్కారమందురు. ఇది బయటకు వెల్లడి చేయబడదు. గురుమంత్రములన్నియు వెల్లడిచేయబడవు. అందువలన ఈ దశ సంస్కారములన్నియు కూడా తంత్ర గ్రంథములలో గుప్తముగా నుంచబడినవి. వీటి రహస్యమును సాధకుడు తమ గురువుద్వారా తెలుసుకొనవలయును. మహాబంధ ఆసనములో కూర్చొని, యోనిముద్రాస్థితిలో ఆధార చక్రమును సంకోచ పరచి, కుంభక ప్రాణాయామముతో కుండలినీశక్తిని జాగృతపరచి, శక్తితోపాటు మూలాధారము నుండి బ్రహ్మరంధ్ర పర్వంతము ఇష్ట మంత్రమునందు మనస్సును

నిలిపి వెయ్యి పర్యాయములు మంత్రము జపించుటవలన మంత్రసిద్ధి కలుగుతుంది. మంత్రసిద్ధి కూడా సత్వరము కలుగుతుంది.

గౌతమ, భరద్వాజ, విశ్వామిత్ర, జమదగ్ని, వసిష్ట కశ్యప, శ్రీ, వామదేవ అను ఎనిమిదిమంది మంత్ర బుఘలు అయివున్నారు. గారా తన తన మంత్రము, మంత్రాన్ని వినిమిది మంది మంత్రాధిష్ఠాన దేవతలు మంత్ర మనశ్చరణ కాలములో వీరిని గురించి తెలుసుకొనవలసివున్నది. సాధకుడు తన ఇష్టమంత్ర సిద్ధిని కోరుకున్నట్లయితే అనునిత్యము నియమబద్ధుడై పూజ, ధ్యానము, జపము, హవనము చేస్తూ వుండాలి. ఈ విధముగా అనేక పర్యాయములు జప, ధ్యానములు అనుష్ఠించుతూ ఉన్నప్పుడు సాధకునికి శీఘ్రముగా మంత్రసిద్ధి కలుగుతుంది.

మంత్ర చైతన్యము మరియు కుండలినీ జాగరణము : శక్తి ఘటములపై సర్వోత్తమ జ్ఞానమునిచ్చి పరమశ్రేష్ఠ జ్ఞానము పొందే విధానము శ్రీమహేశ్వరులచే చెప్పబడినది. దీనిని తెలుసుకొనుటవలన సాధకులకు తమ ఇష్ట మంత్రసిద్ధి సత్వరము కలుగుతుంది. మూలాధారములో సర్పాకార కుండలినీ శక్తిని ధ్యానము చేసి, కుంభక ప్రాణాయామముద్వారా ప్రాణమును నడపుటచే ప్రాణదామము, సుషుమ్నతో తిరుగాడుతుంది. అప్పుడు ఆశక్తి రుణ - రుణ, చిణ - చిణ ఇత్యాది వివక్షములైన అవ్యక్త, శ్రుతి మధురమైన శబ్దములు చేస్తూ సుషుమ్నలో శక్తి ప్రమాదాన్ని సహస్రారమును చేరుతుంది. అది తిరిగి తన నివాసస్థానమైన మూలాధారమునకు వస్తుంది. ఈ విధముగా కుండలినీశక్తి మూలాధారము నుండి బ్రహ్మరంధ్రము వెళ్ళుటకు మరియు బ్రహ్మ రంధ్రము నుండి క్రిందనున్న మూలాధారము చేరుటకు అనేక పర్యాయములు మనస్సును లగ్నముచేసి ఇష్టమంత్రమును జపించుటచే మంత్రశక్తి ప్రకాశవంతమవుతుంది. మంత్రశక్తి యొక్క ప్రకాశముతో రాధామణి అంతరములో గానావిధ దృశ్యములు మరియు దేవీ దేవతల దర్శనములు కలుగుతాయి. అప్పుడు సాధకుని యొక్క అన్ని మంత్రములు చైతన్యవంతమవుతాయి. అంతరములో కూడి వున్న గృహములో వెలుతురు లేకుండా ఏమీ చూడలేము. అదేవిధముగా చైతన్య రహిత మంత్రము వలన కూడా అంతరములో ఏమీ చూడలేము. కనుపడదు. అటువంటి మంత్రముల ద్వారా ఎప్పటికీ మంత్ర సిద్ధి కలుగదు.

ఏమంత్రము సంస్కారము చేయకుండా అనగా శుద్ధి చేయకుండా జపించుటకుండా దానిని పశుభావముగల అపరిశుద్ధ ఆత్మన నమూనామేలుగా ఈదర నాగేశ్వరరావు

యోగసాధన మార్గములను చేయుటకు ఇదివరలో చెప్పిన విధముగా మంత్రములను ఉపయోగించి కుండలినీ శక్తితో కూడిన సుషుమ్న యందు గుహ్యములను అనుసరించి మంత్రాక్షరములను చైతన్యపూరితముగా చేయుటకు శక్తి, పరమాత్మతమయమైన శివుని యొక్క భావన మార్గాలను మంచి సుమమ్నలో గల బహురంధ్రము, అంతరాక్షరము, అంత్యములను చేయుటలేదు. ఈ విధముగా కుండలినీ శక్తితోపాటు సుషుమ్నలో ఉన్న ముఖ్యముగా ఎనిమిదవ లగ్నముచేసి జపించుట వలన మంత్ర చైతన్యశక్తి జ్యోతిషములు తన నామధ్యమును దర్శింప జేస్తుంది. ఇది పూజా, వాచనములు లేకుండా మంత్ర చైతన్యము వలన సిద్ధిస్తుంది. అందువలన ప్రాణాయామము ద్వారా ప్రాణ నిరోధముచేసి సుషుమ్నయందు గల మూలాధారమునందు ప్రాణశక్తి ఆయిన కుండలినీ దేవి ధ్యానముచేసి ప్రయత్న పూర్వకముగా స్థిరమనస్సుతో మంత్రమును అనేక పర్యాయములు జపించుటచే సాధకుని మంత్రము చైతన్యవంతమవుతుంది. ఫలస్వరూపముగా మంత్రార్థము అనగా మంత్ర ప్రతిపాద్య కుండలినీశక్తి యొక్క పరిజ్ఞానము కలిగి సాధకునికి పరమార్థ సిద్ధి కలుగుతుంది.

మంత్రముతోపాటు యోగసాధన : యోగశాస్త్రము మరియు మంత్రశాస్త్రము యొక్క సంఘాత జ్ఞానము కుండలినీ శక్తిపైన ఆధారపడి వుంటుంది. ఎప్పటివరకు కుండలినీశో జ్యోతిషముకాదో అప్పటివరకు ఏ మంత్రము సిద్ధించదు. ఏ యోగము కూడా సిద్ధించదు అందువలన శ్రీపరమేశ్వరుడు ఆ మహాశక్తి జ్యోతిషమయ్యే విధానముతోని తన మంత్ర గ్రంథములలో, యోగశాస్త్రములో అనేక పర్యాయములు చెప్పియున్నాడు అన్ని మంత్రములకు మూలము, మూలాధారములో నున్న కుండలినీ శక్తి అయి వున్నది దీనినుండియే అన్ని మంత్రములు ఉద్భవిస్తాయి. ఇదియే సమస్త జ్ఞానమునకు మూలము అందువలన దీనిని మూలమంత్రముగా చెప్పబడినది.

శాస్త్రములలో చెప్పబడిన మంత్రములు అదేపద్ధతిలో జపించుటవలన సిద్ధి నొసంగవు మరియు చైతన్యవంతముకావు. వీటినే జనులు సాధారణముగా జపిస్తూ వుంటారు ఆ మంత్రముల యొక్క సత్వర సిద్ధియోగాభ్యాసమువల్ల కలుగుతుంది. అందువలన ఇష్టమంత్ర సిద్ధిని కోరుకొనే సాధకుడు నిత్యము యోగాభ్యాసము చేస్తూ వుండాలి ఎందుకంటే నిత్యము చేసేయోగాభ్యాసము వలన కుండలినీ శక్తి జ్యోతిషమవుతుంది ఆ శక్తి జ్యోతిషమగుటచే మంత్రము చైతన్యవంతమై సిద్ధిని సాధకుని అట్టడే సాధకునికి మంత్రజపము యొక్క వాస్తవిక ఫలితము.

లభిస్తుంది యోగసాధన లేకుండా మంత్రసిద్ధి లభించదు, మరియు మంత్రమును జపించకుండా సత్వరయోగ సిద్ధి కూడా కలుగదు. మంత్రజపము, యోగసాధన రెండింటినీ ఒకేసారి అభ్యసించుట వలన ఎర్రబొర్రా దాయకమైన బ్రహ్మజ్ఞానము సిద్ధిస్తుంది.

ప్రాణ యోగము : మంత్రమును ప్రాణవంతము, క్రియాశీలము చేసే విధానమును శ్రీమహేశ్వరులచే చెప్పబడినది ప్రాణములేకుండా శరీర కార్యకలాపములు చేయలేము. అదేవిధముగా మంత్రమును వందలసార్లు జపించిననూ ప్రాణము సహకారము లేకుండా కార్యశీలము కాదు అందువలన ఈ మంత్రములను ముందు చెప్పిన విధముగా పురుష మంత్రమైన బ్రహ్మబీజముతోపాటు శక్తి మంత్రము మాయాబీజము, యొక్క ఆనగా శ్రీ మంత్ర శక్తి బీజముతోపాటు సంపుటము చేసి, సుషుమ్నలో మనః ప్రాణములను నిరోధించి వంద పర్యాయములు లేక ఏడు పర్యాయములు మరల మరల జపించుటచే అన్ని మంత్రములు ప్రాణవంతములై, చైతన్యవంతముల మగును ఇదియే మంత్రమును చైతన్యవంతము, ప్రాణవంతము చేయుటకు ఏర్పరచబడిన విధివిధానము.

సర్వకర్త, నిర్గుణుడు, అచలుడైన శివుడు శక్తి లేకుండా ఎటువంటి క్రియలను చేయలేడు. ఎందుకంటే ఈశ్వరుడు తనశక్తి అయిన మాయ సహకారము లేకుండా కార్యక్రమములను స్వయముగా నిర్వహించలేడు ఆ శివుడే మాయాశక్తితో కలిసి సృష్ట్యాది కర్మలను సర్వులకు స్వామి అయిన ఈశ్వరుడు అవతాడు శక్తి లేకుండా శివుడు నిష్క్రియుడు. శక్తితోకలిసిన శివుడు భోగములను మోక్షమును ప్రదానము చేయును. అనగా బ్రహ్మ బీజమంత్రము, శక్తిబీజము లేకుండా ఎటువంటి కార్యములు చేయలేదు మాయలేకుండా బ్రహ్మము, బ్రహ్మము లేకుండా మాయ వలన ఎటువంటి ప్రయోజనములేదు. రెండింటి నయోగముతోనే ఏవైనా జరుగుటకు అస్సారమున్నది అందువలన బ్రహ్మ బీజమంత్రముతోపాటు మాయాబీజ మంత్రమును కలిపి మంత్రజపమును చేయవలెను మయారహితుడైన నిరాకార, నిర్గుణ పరబ్రహ్మమైన శివుడు సాధకులకు మోక్షమును, భోగములను కలిగించలేడు. శక్తి సహకారము లేకుండా ఆయన ఏమీ చేయలేడు.

పురుషుడు మరియు ప్రకృతి సంయోగముతోనే సృష్టిలో అన్ని కార్యములు జరుగుతున్నాయి. సావిత్రితో కలిసి బ్రహ్మ సిద్ధత్వమును పొంది బ్రహ్మాండము సృష్టించే ఈదర నాగేశ్వరరావు

సామర్థ్యమును పొందాడు. విష్ణువుకూడా మహాలక్ష్మితోకూడి జగత్తును పరిపాలించును. ద్వారకలోనున్న శ్రీకృష్ణుడుకూడా తన భార్యఅయిన సత్యభామతో కూడి సిద్ధిని పొందాడు. శ్రీరాముడుకూడా సీతయొక్క సహకారముతోనే ప్రసిద్ధిని పొందాడు. ఈ మర్బలోకములో కూడా భక్తిని మరియు ముక్తిని స్త్రీ సహచర్యముతోనే పొందగలము శివ, శక్తులు అభేదములు. చంద్రుడు మరియు చంద్రకాంతిని ఎలా వేరుచేయలేమో అట్లే శివశక్తులనుకూడ వేరుచేయలేము. అందువలన భేదబుద్ధిస్థుడైతే శివశక్తులను, బ్రహ్మము మాయను ఒక్కటిగా తలంచి మంత్రసాధన చేయవలెను

మంత్రసిద్ధ యోగము : విధివిధానముగా చేయబడిన మంత్రజపము యొక్క అభ్యాసము వలన అంతరములో శక్తి జాగరణ జరుగుతుంది. అప్పుడు సాధకునికి దివ్యభావము ప్రాప్తిస్తుంది. ఫలస్వరూపముగా మంత్రమును ఉచ్చరించగానే తనంతట తానుగా యోగసాధన జరుగుతుంది. మరియు తన ఆత్మయొక్క తేజమువల్ల సర్వత ప్రకాశవంతమైన తీవ్ర దీప్తి కారణముగా అంతరములోని లోకముల జ్ఞానము కలుగుతుంది. ఈ విధముగా క్రియాశక్తి యొక్క వేగము 7 రోజులు నడిచినపుడు సాధకునిలో రుద్రశక్తి ప్రభావము కలిగి గొప్పతనము ప్రాప్తిస్తుంది.

రుద్రశక్తి ప్రభావములోనున్న సాధకుడు శక్తియొక్క ఆవేశములో అనేక విధములైన మాటలు, సంస్కృతము వంటి భాషలు మాట్లాడుతాడు. అనేక విధములుగా నవ్వుతాడు, పాడుతాడు, కటువైన శబ్దములను మాట్లాడుతాడు. ఈ క్రియలన్నియు మనస్సులో శక్తియొక్క ఆవేశము కారణముచే స్వతః సిద్ధముగా జరుగుతాయి. సాధకుడు తనంతట తాను ఏమీ చేయడు. క్రియాశక్తి వేగము తీవ్రముగా సున్నాడు తాను సంకల్పించినను ఆ వేగమును ఆపలేడు. వేగము శాంతించిన తరువాత ఎక్కడ, ఎక్కడ సాధకుని దృష్టి పడుతుందో అక్కడ అక్కడ సర్వత్రా, అన్ని దిక్కులలో తన ఆత్మయొక్క వెలుగులతో వ్యాపించిన కిరణ ప్రకాశము చూచును. ఈ స్థితిని పొందిన సాధకునికి అరుమాసముల వరకు ఏ ఏ దిక్కులను చూస్తాడో అయా దిక్కులందు ఆత్మ జ్యోతుల రూపములో అతనికి కనిపించును. కాని ఆ రూపములలో అతడి చిత్తము లగ్నముకాదు. ఆ రూపములను సాధకుడు దర్శించటమే వదలివేస్తాడు. ఈ విధముగా క్రియాశక్తి ఆవేశము ప్రాప్తించిన సాధకుడు సంతోషముతో అనిందోన్మత్తుడవుతాడు ప్రమాదవశాత్తు ఈ స్థితిలో ఏదైనా అటంకము కలిగితే

సాధకునిలో మరలశక్తి వికాసము జరిగి సముచిత స్థితిలోనికి రాగలడు ఈ విధముగా తీవ్ర సంవేగముతో ఒక సంవత్సరము యోగాభ్యాసము చేసినపుడు యథేచ్ఛగా యోగసిద్ధిని ప్రాప్తించుకోగలడు. ఆ యోగసిద్ధి కారణముచే యోగికి తన ఇచ్చానుసారము ఏ స్థితియందైనను నిలిచి వుండగల సమర్థత లభిస్తుంది

ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షములు ప్రాప్తి కొరత ఈ లోకములో మా పక్షా ప్రాప్తించినది ఈ జన్మలోనే పైన చెప్పిన నాలిగింటిని సాధించుకొనుటకు ఏదైన ఉపాయము యోగసాధన అనగా మంత్ర సాధన అయివున్నది. మంత్ర మరియు యోగసాధన ద్వారా మానవుడు భక్తి, ముక్తిలను శీఘ్రముగా పొందగలడు పురుషార్థ ప్రాప్తికి శాస్త్రములలో బ్రహ్మచర్య, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసము అను 4 ఆశ్రమ విధానములున్నవి. బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమమునందు విద్యనభ్యసించి ధర్మమును అర్థించవలెను గృహస్థాశ్రమములో ధర్మయుక్తముగా ధనమును సంపాదించుకొని తన భోగవాసనలకు అనుగుణముగా తన కోర్కెలను తీర్చుకొనవలెను. వానప్రస్థాశ్రమములో అన్నిభోగ వాసనలను త్యజించి తపస్సుచేయాలి. చివరకు సన్యాసము స్వీకరించి మోక్షమును పొందాలి. మానవుని ఆయువు 100 సం॥ అనుకుంటే ఈ ఆశ్రమములు క్రమముగా 25 సం॥ బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమము, 25 సం॥ గృహస్థ ఆశ్రమము, 25 సం॥ వాన ప్రస్థాశ్రమము, మిగిలిన 25 సం॥ సన్యాస ఆశ్రమములో నుండి దేహత్యాగము చేయవలెను. అప్పుడే ఈ ప్రపంచములో జన్మించినందుకు సార్థకత లభిస్తుంది

బుద్ధి మంతుడు వివేకవంతుడైన సాధకునికి భోగసాధన కొరకు ఏకైక ఉపాయము గృహస్థాశ్రమమే అయివున్నది. మిగిలిన మూడు ఆశ్రమములు కేవలము తపస్సు చేయుట కొరకు, భోగములు త్యజించుటకు ఉద్దేశించబడినవి. దుర్మగృహశమున బ్రహ్మచారి, వానప్రస్థుడు, సన్యాసి త్యాగభావనను వదలి భోగభావమును అశ్రయించినట్లయితే అతడు నరకమునకు వెళ్ళగలడు. ఒక్క గృహస్థాశ్రమంలోనే భోగ, మోక్షముల కొరకు సాధన చేయబడుతుంది. అన్య ఆశ్రమములలో భోగములను అనుభవించేవాడు మహాపాపాత్ముడు. అతడి జీవితము పృథా అని ధర్మశాస్త్రములు చెబుతున్నాయి. అందువలన ధర్మశాస్త్రానుసారము మంత్ర, ఔషధ, యోగ, జ్ఞాన, ధ్యాన సిద్ధి కొరకు గృహస్థాశ్రమము ఉపయుక్తమైనది మహాయోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు మహాభోగములను అనుభవించి గృహస్థాశ్రమములో

నున్నప్పటికి పరమజ్ఞానిగా పిలువబడ్డాడు. అదేవిధముగా రాజులలో జనబుధు భగవానుడైన శ్రీరామచంద్రుడు వంటివాడు గృహస్థాశ్రమములో భోగములను అనుభవించినప్పటికి శ్రేష్ఠజ్ఞానులుగా పిలువబడ్డారు. అదేవిధముగా మంత్ర, యోగ, జ్ఞాన ధ్యాన పారంగతులైన పరమశ్రేష్ఠులైన వశిష్ఠముని అన్ని విధములైన క్రియా కర్మముల అనుష్ఠానము చేసినప్పటికి మహాజ్ఞానిగా కీర్తించబడ్డాడు యాజ్ఞపల్ల్యుడు. వ్యాసుడు. పరాశరుడు వంటి ఋషి, ముని, యోగి, జ్ఞాని, ధ్యాని, రాజర్షి, మహర్షి బ్రహ్మర్షులందరు గృహస్థాశ్రమములో నుండి సిద్ధత్వమును పొందారు దీనికి విరుద్ధముగా శుకదేవుడు పరమత్మాగిగా చెప్పబడ్డాడు త్యాగము చేయవలెననుకొంటే శుకదేవునే అనుసరించాలి ఈ విధముగా శ్రీకృష్ణుడు, శ్రీరాముడు, జనక మహారాజు, వశిష్ఠముని, సర్వత్మాగి అయిన శుకదేవుడు ఈ 5 గురు మహాపురుషులు మహాజ్ఞానులుగా, జీవన్ముక్తులుగా, విదేహముక్తులుగా ప్రసిద్ధులయ్యారు అసగా గృహస్థాశ్రమమే పరమశ్రేష్ఠమైన ఆశ్రమము అయివున్నది.

సిద్ధమహాయోగము పద్దెనిమిదవ ప్రకరణము

తంత్ర శాస్త్రములో తత్వజ్ఞానము : భారతదేశములో బౌద్ధ ధర్మ వ్యాప్తికి ముందు తంత్ర సాంప్రదాయము ప్రబలముగా ఉండేది. ఈ తంత్ర సాంప్రదాయమును పాటించేవారు అన్నిదేశములలో ఉన్నారు. ప్రత్యేకించి భారతదేశములోని బెంగాలు, అస్సాము, ఒరిస్సా, బీహారు, కాశ్మీరునందు మరియు నేపాలు నందు వీరు ఇప్పుడు కూడా కనపడతారు. బర్మా, నయాము, జపాన్, చైనా, జావా, సుమత్ర, బాలి మొదలగు ద్వీపములందు తంత్రములలో చెప్పబడిన శిల్పమూర్తులు ఇప్పటికీ కనిపిస్తాయి ప్రాచీనకాలములో ఆయా దేశములలో తంత్ర ధర్మము ప్రచారములో ఉందని దీనివలన మనకు తెలుస్తుంది. భాగవతములోని ఏకాదశ స్కంధమునందు తంత్ర విధివిధానముల ననుసరించి పూజచేసే విధానము చెప్పబడినది. యుగ పురుషుడు రామచంద్రుడు రావణవధకొరకు దుర్గాదేవిని పూజించి దేవియొక్క పరిచానమును పొందెను. అందువలన ఈ తంత్రశాస్త్రము యొక్క విధివిధానములు వేదవిధానముల మాదిరి అతిప్రాచీనమైనవి. తంత్ర శాస్త్రమును పంచమ వేదము అనికూడా అంటారు

సిద్ధమహాయోగము

తంత్ర గ్రంథము విష్ణుకాంత, రథకాంత, అశ్వకాంత అను గ్రంథములతో 3 విధములుగా విభజింపబడినది. విష్ణుకాంతకు సంబంధించి 65 రథకాంతకు సంబంధించి 65, అశ్వకాంతకు సంబంధించి 65 తంత్ర గ్రంథములు కలవు కాని 162 తంత్ర గ్రంథముల పేర్లు ప్రాణతోషిణి గ్రంథమునందు ఇవ్వబడ్డాయి ఇవి అన్నియు శివునిచే చెప్పబడ్డాయి ఈ 162 గ్రంథములే కాకుండా ఇతర తంత్రగ్రంథముల పేర్లు ప్రాణతోషిణి యందు ఇవ్వబడ్డాయి అన్న కశిపి దిరిదాపుగా 300 గ్రంథములు ఉంటాయి. కాని వర్తమాన కాలములో చాలా తక్కువ తంత్రగ్రంథాలు లభ్యమవుతున్నాయి. శ్రీనగర్ కాశ్మీర్ సీరీస్ పేరుతో కాశ్మీరు రాష్ట్రము నుండి 50 - 60 తంత్ర గ్రంథములు ముద్రింపబడ్డాయి.

ఈ తంత్ర గ్రంథాలు శైవ, వైష్ణవ, శాక్త మను పేర్లతో 3 రకములుగా వున్నాయి. తంత్ర శాస్త్రములలో ప్రకృతిలోని త్రిగుణములైన సాత్విక, రాజసిక, తామసిక గుణముల ఉపాసన చెప్పబడినది ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షములతోపాటు నరక ప్రాప్తికూడా వాటి ఫలముగా చెప్పబడినది. ప్రకృతిలోని సత్త్వగుణమునకు సంబంధించి సాత్విక ఉపాసన వల్ల ధర్మము మరియు మోక్షము ప్రాప్తిస్తుంది. ప్రకృతిలోని రజోగుణమునకు సంబంధించి రాజసిక ఉపాసనవల్ల ధనము లభించి కోరికలు సిద్ధిస్తాయి. ప్రకృతిలోని తమోగుణము యొక్క తామసిక ఉపాసనవల్ల నరకప్రాప్తి కూడా కలుగుతుంది. ఈ విధముగా ఉపాసకునియొక్క పాత్రతా భేదముతో తంత్రశాస్త్రములో సాత్విక, రాజసిక, తామసికమను మూడు మార్గములు చెప్పబడ్డాయి. దివ్యాచారము, వీరాచారము, పశువాచారము అను మూడు మార్గములుగా శివశక్తులయొక్క ఉపాసనలు చెప్పబడ్డాయి. కానీ తంత్ర శాస్త్రములో తమయొక్క కోర్కెలు సిద్ధించుటకు సాధకుల పాత్రతాభేదముతో ఉపాసన దేవతలు కూడా అనేక విధములుగా వున్నారు వారియొక్క మంత్రములు మరియు గ్రీయాకర్మలు కూడా అనేక ప్రకారములుగా చెప్పబడ్డాయి

ప్రకృతియొక్క తమోగుణమును ఉపాసించే తాంత్రికులు, వామ మార్గావలంబులు పశు ఆచార తామసికజనులు దేవతా ప్రీతికొరకు పంచ- మకారములైన మధ్య, హంస, మత్స్య, ముద్ర, మైథునములను పాటించుతూ వుంటారు. వీటిని సేవించుట వలన వారి ఆరాధ్య దేవతలు వారిపట్ల ప్రసన్నులై మనోవాంఛిత ఫలములనిస్తారని భావిస్తారు వారు తమ మలినమైన సంస్కారములు, కోర్కెల సిద్ధికొరకు ఘోరకర్మలను చేస్తూ వుంటారు సమ్మోహన, వశీకరణ, ఉచ్చాటన, స్తంభన విచ్ఛేదణ, మూర్ఖు

మొదలగు వానిని ప్రయోగించుట కొరకు మంత్ర జపములుచేసి వారు ఆరాధించే దేవతలను ప్రసన్నులుగా చేసుకొని తమ కోర్కెలు తీర్చుకొంటూ వుంటారు. ఎవరు మంత్రములను బహుశోకపోయినా, ఇప్పటికి అక్కడక్కడ ఈ విధముగా జరుగుతూ వుంటున్న మనము వెంటూ ఉంటాము. తంత్ర గ్రంథములలో ఈ విషయమును అనేక విధాలుగా వర్ణించబడి ఈ ఘోర పాపకర్మము యొక్క ఫలితము నరకము వ్రాసియున్నది చెప్పబడినది.

రెండవది వీరాచారభావము. వీరాచార మార్గావలంబులు ప్రకృతియొక్క రక్షోగుణము మరియు సత్త్వగుణములను ఉపాసిస్తారు. వీరు పశు ఆచార మార్గావలంబులు మూడిరిగా పంచ మకారములు, బలుల వంటి హింసతో కూడిన కర్మలను ఉపాసించరు. ఉపాసనలో ఎక్కడ బలి, మధ్యములను సమర్పించవలసి వుంటుందో అర్చకు వీరు కూష్మాండమును అనగా బూడిద గుమ్మడికాయను బలిగా సమర్పిస్తారు మధ్యమునకు బదులుగా పాలలో బెల్లము వేసి తామ్ర పాత్రలో నివేదనచేస్తారు మంత్ర జపము, హవనము మరియు దేవీపూజా విధానములు రెండూ సహజముగా ఒకే విధముగా వుంటాయి. జీవహింస, మధ్యం నివేదన వంటి కర్మలను వీరాచారి మార్గావలంబులు చేయరు. వీరు వామ మార్గావలంబులను తప్పింపజేస్తారు. వాస్తవముగా వామమార్గావలంబులైన తాంత్రికులు నిందనీయులు.

తాంత్రిక ఉపాసనలో వామమార్గమును అవలంబించే తామసికుల ఉపాసనా సక్రియలను జనులు గర్హించారు. వీటిని జనులు ద్వేషించారు. ఈ విధముగా చెయ్యటవలన తంత్ర శాస్త్రముయొక్క వాస్తవిక మహత్జ్ఞానమునకు హాని కలుగదు అందుకంటే గుణముల ఆధారముతో చేసిన కర్మలకు తదనుగుణముగా ఫలితము లభించునని అన్ని శాస్త్రములలో చెప్పబడినది. వేదములలో కూడా, అవిద్యను ఉపాసించే జనులు అంధకారముతో నిండివున్న నరకమునకు పోవుదురని చెప్పబడినది. ఏ కర్మలవల్ల అనర్థము కలుగుతుందో అటువంటి కర్మలు చేయకూడదని అర్హ శాస్త్రములు ఉపదేశించుచున్నవి శాస్త్రములలో అన్ని భౌతిక విషయముల గుణదోషములు చెప్పబడ్డాయి వైద్యశాస్త్రములో మాంస, మల, మూత్ర మరియు విషము యొక్క గుణదోషములు చెప్పబడ్డాయి. మాంసము, మల మూత్రములు, విషము అవిద్యకు పాత్ర తీసేవస్త్రములుకావు. అయినప్పటికి వాటి గుణదోషములు ప్రకృత శాస్త్రములలో ఉద్ఘాటించబడ్డాయి అదే విధముగా తంత్ర శాస్త్రములో కూడా అవి అభివర్ణించబడి ఉపదేశములు అనేక విధములుగా ఉన్నాయి వాటిని మనము

వదిలివేయ లేముకదా! సద్విషయమును గ్రహించి ఆసద్విషయమును త్యజించ వలసినదిగా శాస్త్రములు నిర్దేశించాయి ఈ విధముగా పాటించుటకు మనస్థిర జ్ఞానముగా చెప్పబడినది.

మనము చేసే ధర్మ కర్మములు, పూజాపారములు, జపతపములు, హవనము, పునశ్చరణలు, ధ్యానములు, యోగసాధనలు తీర్థ దర్శనములు, ఉపవాసములు అన్నియు తాంత్రిక కర్మలే. తంత్ర గ్రంథములలో వీటియొక్క క్రియాకర్మములను స్పష్టముగా వర్ణించారు మనము ఆరాధించే సమస్త దేవదేవతల గురించి, వారి స్వస్థానముగా వర్ణించారు మనము ఆరాధించే సమస్త దేవదేవతల గురించి, వారి మంత్రముల గురించి వర్ణన కూడా తంత్ర మంత్రములలో చెప్పబడినది మనము స్వార్థముతో పరమార్థ సిద్ధికొరకు చేసిన క్రియా కర్మములన్నియు తాంత్రికములే అందువలన మనము కూడా తాంత్రికులమే కాని వామ మార్గావలంబులము కాము పురాణములలో చెప్పబడిన ధర్మకర్మలు దేవీ, దేవతల విషయములన్నియు తంత్రగ్రంథములలో చెప్పబడ్డాయి. ఉపనిషత్తులలో చెప్పబడిన యోగసాధనా విషయములు తంత్రగ్రంథములలో చెప్పబడ్డాయి. వేదములయొక్క కర్మకాండలలో యజ్ఞకర్మలే ప్రధానమైనవి. కాని వర్తమానములో ఎక్కడో ఒకచోట ఈ యజ్ఞకర్మలు చేయబడుతున్నాయి. అందువలన వేదములు, ఉపనిషత్తులు, పురాణములు, ధర్మశాస్త్రములు, దర్శనశాస్త్రముల ద్వారా లభించు జ్ఞానము తంత్ర శాస్త్రముద్వారా లభించు జ్ఞానము వేర్వేరుగా ఉండవు. అన్నింటియందు ఒకే జ్ఞానము నిక్షిప్తమయినది.

దివ్య కులాచారములు : దివ్యాచార మార్గమును అవలంబించే యోగజనులు ప్రకృతిలోని సాత్విక గుణమును ఉపాసనచేస్తారు బాహ్య, స్థూల సాధనలైన పంచమకార సాధనలుచేసే వామమార్గావలంబులను వీరు నిరసిస్తారు పంచమకార సాధనలను వీరు వ్యభిచారముగా, పాపకర్మలుగా పరిగణించి వాటికి ఆధ్యాత్మిక అర్థమును చెప్పుతారు కుల అనుపేరు శక్తికి చెందినదిగా, అకుల మనుపేరు శివునికి సంబంధించినదిగా ఉదహరించి, శివశక్తుల సంయోగములో లీనమయ్యే దివ్యాచార యోగసాధకుని కులీనులంటారు 'కుల' మరియు 'అకుల' సాధనలో వైపుణ్యము గలవారు తొలగులుగా పిలువబడతారు అజ్ఞానుల పశు ఆచారమును పాటించే మార్గావలంబులకు రుండరికిశక్తి జాగృతముకాదు. కాని దివ్యాచారమును పాటించే వారి గాఢజ్ఞాన శక్తి వాగ్మతమువుతుంది అందువలన జాగృతశక్తి, కులకుండలినీ జగదాధిపతి చేసే నౌకల యోగిని గుజుప్తి శక్తిమాత సేవకునిగా భావించాలి

దిక్పాలక పరాయణులు, కుండలినీశక్తిని మధువుగాను, పరమశివునినే మోక్షముగాను, ధైర్య శివుడినే భోక్తగా తలస్తూ శివశక్తుల కలయికవల్లనే ఆనందము కలుగుతుంది వానినే మోక్షముగా చెప్తారు ఆనందమే బ్రహ్మ స్వరూపము. అది సాధకుని శరీరములోనే ఉంటుంది ఈ శరీరము ద్వారా లభించే అమృతమును యోగులు పానముచేస్తారు. వీటిని దివ్యపంచ మకారములు అని అంటారు.

ఎ యోగికి తన అంతరములో నున్న స్వయంభూలింగము బాణలింగము, ఇంద్ర లింగము అనగా అజ్ఞానచక్రము నందున్న మూడు లింగములను గురించి తెలిసి వుంటుందో అతనికి మాత్రమే షట్చక్ర భేదనము చేసే సామర్థ్యము ఉంటుంది ఎవరు మూలాధారము నుండి సహస్రారములోనున్న పరమశివుని పరకు వెళ్ళగలుగుతారో మరియు ఎవరు మూలాధారమునుండి బ్రహ్మరంధ్ర పర్యంతము మరిల మరిల తిరుగాడుతూ చిన్మయుడైన పరమశివునితోపాటు, కుండలినీశక్తిని కలిపి సహస్రదళకమలము మధ్యలోనున్న చంద్రమండలము నుండి ప్రవించుచున్న సాధారణమైన అమృతమును పానముచేస్తారో వారే మధుపానము చేసే యోగులుగా చెప్పబడ్డారు. అన్యులందరు మదిరను సేవించే అజ్ఞానులు మాత్రమే అయివున్నారు.

ఎప్పుడు కుండలినీ శక్తి సహస్రారములో నున్న పరమశివునితో కలుస్తుందో అప్పుడు సహస్రదళ కమలము అయిన సహస్రారము నుండి అమృతము స్రవిస్తుంది. దానిని యోగులు పానముచేస్తారు. ఈ విధముగా పానము చేయుటనే దివ్యకులాచార యోగములో మహాపానము, మధుపానము లేక మదిరాపానముగా చెప్పబడినది. యోగిజనులు నాలుకను పైకి త్రొక్కి భేచరీముద్రతో పైన సహస్రారము నుండి ప్రవించే సాధారణ అమృతపానము చేస్తారు వారు బెల్లము బియ్యముతో తయారయిన మధువును త్రాగరు వారు భంగువంటి బాహ్యముగా మత్తునిచ్చే మాదకవస్తువులను సేవింపరు వారు కుండలినీశక్తి యొక్క కార్యశీలతవల్ల లభించిన ఆనందముతో కూడిన మత్తును అనుభవిస్తారు అటువంటి యోగిజనులు బ్రహ్మ జ్ఞానులు అయి వుంటారు.

జీవడి సూక్ష్మ శరీరమును స్థూల మోక్ష శరీరముతో బంధించబడి వున్నది అందువలన జీవడు అజ్ఞానముచేత శరీర బద్ధునిగా ఉంటాడు. ఏ యోగి ఈ అజ్ఞాన మోక్షమోక్షమును భక్షణచేస్తాడో అతడే మాంసభక్షణ చేయువాడుగా చెప్పబడ్డాడు.

అందువలన యోగవిద్యాపారంగతులు జ్ఞానరూప భిక్షముతో పాప, వృణ్ణములనెరి పుతువును వధించి అనగా బలినిచ్చి పరబ్రహ్మములో చిత్తమును లయము చే సామర్థ్యమును కలిగియుంటారు. వారే వాస్తవికముగా మాంసభక్షణము చేయువారు ఎవరు మనః ప్రాణములు మరియు ఇంద్రియముల శక్తిని నిగ్రహించి వాటిని ఆత్మయందు బలిదానము చేసి స్వయముగా ఆత్మసుఖమును అనుభవిస్తారో వారే మాంసభక్షకులుగా చెప్పబడ్డారు. ఆరకముగా చేయనివారు ప్రాణులను వధించే పాపాత్ములుగా చెప్పబడ్డారు. వారు తమ నాలుకను అడుపు చేసుకొనలేక దేవతల పేరుతో జంతువులను బలి ఇచ్చి వాటి మాంసమును తింటారు ఇటువంటి పాపాత్ములు నరకానికి వెళతారు ఇందులో ఎటువంటి సందేహములేదు.

మనస్సుద్వారా ఇంద్రియ సమూహములను ఆత్మయందు నిలిపి యుంచుటకు యోగులయొక్క మత్స్య భక్షణముగా చెప్పబడినది. ఆత్మనుండి నిరంతరము ఆనంద ప్రకాశమును పొందుటను ముద్ర అందురు ఈ ముద్ర ధారణ ధ్యాన, సమాధి అను పేర్లతో ప్రసిద్ధిని పొందినది. వీటిని సాధన చేయుటచే మోక్షము సిద్ధిస్తుంది బాహ్య విషయ సుఖములను అనుభవించుటచే ముక్తి లభించదు.

పరాశక్తి కుండలినీదేవిని పరమశివునితో కలుపుట ద్వారా మైథున సంయోగమును సాధించి ఆనందమును అనుభవించి ఆ పరమానందము కారణముగా జనన మరణ బంధనముల నుండి ముక్కులయిన యోగులు దివ్యమైథునము చేసే భోగులుగా పరిగణింపబడ్డారు. ఇతరులు స్త్రీలను భోగించే స్త్రీ లోలురు అయి వుంటారు. శివశక్తుల సమ్మిళితమగుటనే సంయోగమంటారు సహస్రారములో బిందు రూపములోనున్న శివునితోపాటు కుండలినీశక్తిని కలుపుటను యోగులు దివ్యమైథునముగా చెప్పారు.

ఇదా మరియు పింగళ నాడులనుండి ప్రాణశక్తి సుషుమ్న నాడిలో ప్రవేశించ వలయును సుషుమ్నను శక్తి అంటారు ప్రాణరూప జీవుడిని శివునిగా చెపుతారు. అనగా సుషుమ్న మరియు ప్రాణములయొక్క సంయోగమును మైథున మంటారు. యోగులకు కలిగిడు దివ్యసుఖము, మనః ప్రాణములు సుషుమ్నలో ప్రవేశించుట వలన కలుగును పతనము కలిగినపుడు ఏ సుఖము కలుగుతుందో ఆ సుఖముకంటే కోటిరెట్లు సుఖము సుషుమ్నలో ప్రాణవాయువు స్థిరమగుటచే లభిస్తుంది సాధారణముగా మైథునము వలన తేజస్సు, బలము నష్టమవుతాయి. కాని దివ్య మైథునమువలన తేజస్సు, బలము, ఉత్సాహము పెరుగుతాయి.

మధ్యపానము చేయుటచే మనుష్యునకు సిద్ధి లభించినట్లయితే అందరు మధ్యమును సేవించేవారు. మధ్యమును నిరంతరము సేవించే పామర జనులందరు ముక్తులయేవారు. అదేవిధముగా మాంస భక్షణముచేయుట ద్వారా పుణ్యప్రాప్తి, స్వర్గము లేక మోక్షము లభించినట్లయితే అందరూ మాంసభక్షణము చేసి పుణ్యమును సంపాదించేవారు. మాంసభక్షణము చేసే జంతువులన్ని కూడా పుణ్యమును సంపాదించి మోక్షమును పొందేవి. స్త్రీ సంభోగమువలన మోక్షము ప్రాప్తించినట్లయితే ఈ లోకములో అన్నిప్రాణులు సంభోగము చేస్తాయి. అన్ని ప్రాణులు ముక్తిని పొందవలసి వుంటుంది. అనగా భగవానుడు చెప్పిన వాస్తవిక జ్ఞానమును అర్థము చేసుకొనక ఏజనులు అజ్ఞానముతో తమను తాము ధార్మికులుగా చెప్పుకుంటారో అటువంటి వారికి మరణించిన తరువాత నరకము ప్రాప్తిస్తుంది.

అష్టాదశ విద్యలు : ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేద, అధర్వణ వేదములను నాలుగు వేదములు, శిక్షా, కల్ప, వ్యాకరణ, నిరుక్త, ఛంద, జ్యోతిషమును ఆరువేదాంగములు, మీమాంస, న్యాయము మొదలగు షట్దర్శనములు మరియు 108 ఉపనిషత్తులు, పురాణములు, ఇతిహాసములు, ధర్మశాస్త్రములు ఆయుర్వేదము, ధనుర్వేదము, గాంధర్వవేదము, అర్థవేదము అనునాలుగు ఉపవేదములు కలిసి అష్టాదశ విద్యలుగా చెప్పబడ్డాయి. ఋగ్వేదము యొక్క ఉపవేదము ఆయుర్వేదముగా (వైద్యవిద్య), యజుర్వేదము యొక్క ఉపవేదము ధనుర్వేదముగా (యుద్ధవిద్య) సామవేదము యొక్క ఉపవేదము గాంధర్వవేదముగా (సంగీతశాస్త్రము) అధర్వణవేదము యొక్క ఉపవేదము అర్థశాస్త్రముగా (స్థాపత్య, శిల్పకళాకౌశలము మొదలగునవి) చెప్పబడినవి. పురాణములు 18. అవి వరుసగా బ్రహ్మ, పద్మ, విష్ణు, శైవ, భాగవత, నారదీయ మార్కండేయ, ఆగ్నేయ, భవిష్య, బ్రహ్మవైవర్త, లింగ, వరాహ స్కంధ, వామన, కూర్మ, మత్స్య, గరుడ, బ్రహ్మాండ పురాణములు అయి వున్నవి. ఇవి కాకుండా అనేక ఉపపురాణములు కలవు. ధర్మశాస్త్రములో తంత్రగ్రంథ సమూహములు మరియు అష్టాదశ స్మృతులు వున్నాయి. వీటిలో పరాశర, యాజ్ఞవల్క్య, మనుస్మృతులను జనులు విశేషముగా పరిగణలోనికి తీసుకొంటారు. ఈ విధముగా మన యొక్క ధర్మకర్మముల యొక్క గ్రంథములు భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక విషయ పరిజ్ఞానమును జనులకు కలిగిస్తాయి.

మన ధర్మ కర్మలకు సంబంధించిన అష్టాదశ విద్యాశాస్త్ర గ్రంథములన్నింటిని బాగా అనుభవము వున్న సర్వజ్ఞులైన జ్ఞానులు వ్రాసివున్నారా లేక భ్రాంత చిత్తులు,

అల్పజ్ఞులు, అజ్ఞానులచేత వ్రాయబడినవా అనువిషయము మనకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఈ విషయమును ఎవ్వరూ నిర్ణయించలేరు. ఎందుకంటే పైన చెప్పిన శాస్త్రములన్నియు వంశ పారంపర్యముగా గురుశిష్య పరంపరగా విని లిపిబద్ధము చేయబడినవి. వాటి అన్నింటిలో రచయితల పేర్లుగాని వారి యొక్క విద్యాబుద్ధుల యోగ్యతల గురించి ఎటువంటి పరిచయము లభించదు. వాటిలో సమయ నిర్దేశనము కూడా ఉండదు. శాస్త్రములన్నియు కూడా ఒకే సిద్ధాంతమును ప్రతిపాదించవు. భిన్న భిన్న కాలములలో విభిన్న విషయములను తీసుకొని అందరూ తమ తమ సిద్ధాంతములను గొప్పగా వర్ణించారు. ఇటువంటి స్థితిలో వాటి మీమాంస చేయుట చాలాకష్టము. విశేషముగా పురాణముల విషయము ఎంత వివాదాస్పదము అంటే వాటిని బాగుగా విచారణచేసి దిద్దుబాటు చేయవలసిన ఆవశ్యకత వున్నది. పురాణశాస్త్రములలో ఇంపైన విషయములు, భయానక విషయములు, యదార్థ విషయముల వర్తన అధికముగా ఉన్నది. తత్వజ్ఞానము యొక్క విషయము కూడా విస్తారముగా ఉన్నది. అర్థములేని విషయములు కూడా అనేకము ఉన్నాయి. వర్తమానములో మనము చేసే మూర్తి పూజలు వ్రత, జప, దాన, పుణ్యతీర్థ యాత్రలు వంటివి పురాణములలో చెప్పబడిన విషయములు అయివున్నవి. ఈ పురాణములన్నింటిని కృష్ణ ద్వైపాయనులు అనగా భగవానులైన వేదవ్యాసులచే వ్రాయబడినవి అని జనుల అభిప్రాయము. కాని పురాణములలో కొన్ని విషయములు కాలానికమైనవి మరియు అజ్ఞాన జనితమైనవి కూడా వున్నాయి. కాని భగవానులైన త్రికాలదర్శి అయిన వేదవ్యాసులవారు అజ్ఞాన విషయములను వ్రాయలేరు కదా! వేద, ఉపనిషత్, షట్ దర్శనములు మరియు ధర్మశాస్త్రములు, స్మృతులు నిస్సందేహముగా సత్యము. అందులో ఎవరికి సందేహములేదు. కాని పురాణములలోని అన్ని విషయములు సత్యముగా కనిపించవు. వాటిపై జనులకు సందేహము కూడా గలదు. అయినప్పటికీ జనులందరు అందులో నర్దేశించిన ప్రకారము ధర్మ, కర్మలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.

జ్ఞానుల ద్వారా లిఖించబడిన శాస్త్రములు : మొదట చెప్పిన శైవపాశుపత మహాదర్శన శాస్త్రములను సాధన చేయుటచే లభించిన జ్ఞాన లాభముతో శక్తి సంపన్నులై పరమేశ్వరుని దివ్యప్రభావముతో బ్రాహ్మణులు అన్యశాస్త్రములను రచించారు. మహర్షి కణాదుడు వైశేషిక దర్శన శాస్త్రమును, గౌతమ ఘోషాద్వి న్యాయదర్శన శాస్త్రమును, కపిలముని సాంఖ్య దర్శనశాస్త్రమును చెప్పారు. ధిష్ణ

ఋషి చార్యక నాస్తిక దర్శన గ్రంథమును వ్రాసి యున్నాడు. ఇది అతి ఆక్షేపణీయ గ్రంథము. దీనిని అర్థము చేసుకోవాలన్నా, అర్థమును తెలియ చెప్పాలన్నా మనము చిక్కులలో పడతాము. భగవానుని శక్తి ప్రభావముతో మహావిష్ణువుయొక్క తొమ్మిదవ అవతారమైన మహాజ్ఞాని అయిన బుద్ధ దేవుడు, దైత్యుల బుద్ధి భ్రష్టత్వము చెందించుటకు నగ్న నీల పాటాది బౌద్ధశాస్త్రమును రచించాడు. వాటిలో వేదవాక్యముల ఖండన, బౌద్ధమతము యొక్క మండన వున్నది. వేదములకు విరుద్ధముగా వ్రాయబడిన ఆ శాస్త్రము జనబాహుళ్యము తిరస్కారమునకు గురి అయినది. ఎందుకంటే బుద్ధ దేవుడు భగవానుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యముల గొప్పతనమును గురించి చెప్పక స్వకీయ జ్ఞానమునకు ప్రాధాన్యతనిచ్చి అన్ని విషయములందు సరళత్వమును చూపినందువలన జనులు సర్వకర్మలను వదిలి శూన్య మరియు నిరీశ్వర వాదులుగా మారారు. కర్తవ్యకర్మలను వదిలివేసి వేదములను ఈశ్వరుని ఒప్పుకొనక పోవుట మహాపాపముగా ధర్మశాస్త్రములలో చెప్పబడినది. గౌతమునిచే చెప్పబడిన న్యాయశాస్త్రములోని తర్కయుక్త వితండవాదము చేసే తార్కిక జనులు అన్ని కర్మలపట్ల సంధిగ బుద్ధి కారణముగా నీచమైన జంతు యోనులను పొందుతారు. వీరందరు వ్రాసిన శాస్త్రములు భగవానుని శక్తి ప్రభావముతో వ్రాయబడినప్పటికీ వీటిని అర్థము చేసుకొనుటకు భగవానుని నుండి లభించిన శక్తి అవసరము. శక్తి హీనులు వీటిని అర్థము చేసుకొనలేరు.

ఏ ధర్మములో ప్రాపంచిక కర్మలు చేయవలసిన పని వుండదో దానివైపు అజ్ఞానులు తేలికగా ఆకర్షింపబడుతారు. బౌద్ధ ధర్మములో అన్ని బాహ్య కర్మలను త్యజించి భిక్షకులుగా మారి భ్రమణముచేస్తూ బౌద్ధ ధర్మశాస్త్రము ప్రకారము జీవించాలి. ఫల స్వరూపముగా స్త్రీలు, పురుషులు, పిల్లలు వేల సంఖ్యలో భిక్షకులుగా మారి భారత దేశమంతటా వ్యాపించారు. అనేక రాజులు, మహారాజులు కూడా బౌద్ధ ధర్మావలంబులుగా మారారు. ఆనమయములో జగద్గురువులు ఆదిశంకరాచార్యులు బౌద్ధమతమును ఖండనచేసి వేదమతమైన సనాతన ధర్మమును స్థాపించారు. అందువలన బౌద్ధధర్మము భారతదేశములో నిశ్చేషమయినది. కాని అస్యదేశములలో బౌద్ధ ధర్మము వ్యాపించినది. 1921వ సం॥ నందు అన్ని దేశములందు చేయబడిన జనాభా లెక్కల ప్రకారము భూమిపైన 163 కోట్ల మనుష్యులు ఉన్నారు. వారిలో ప్రతివంద మందికిగాను 50 మంది బౌద్ధులు, 26 మంది క్రైస్తవులు, 13 మంది ముస్లిములు, 11 మంది సనాతన ధర్మమును

అవలంబించే హిందువులు వున్నారు. దీనినిబట్టి బౌద్ధధర్మ మెంత ప్రబలముగా వుందో మనకు అర్థమవుతుంది. భూమిపైనున్న జనులలో సగము మంది బౌద్ధ ధర్మమును అవలంబిస్తూ వున్నారు. సిరోన్, బర్మా, టిబెట్టు, సయాం, చైనా, జపాను, జావా, సుమత్ర, బాలి ద్వీపమునందుగల జనులందరు బౌద్ధ ధర్మావలంబులే. భారత దేశములో మాత్రము వీరి సంఖ్య నామమాత్రముగా వున్నది.

పురాణములలో భగవానుని యొక్క తొమ్మిదవ అవతారమును బుద్ధునిగా చెప్పబడినది. కలియుగములో ఈయన యొక్క జ్ఞాన, ధర్మములు సమస్త భూమండలమునందు వ్యాపిస్తాయి. అందువలననే ప్రస్తుతము జనులు బౌద్ధమతమును అనుకరణ చేస్తున్నారు. దీనివలన వైదిక ధర్మకర్మములను జనులు త్యజిస్తున్నారు. ఆశ్రమ ధర్మవ్యవస్థ చిన్నా భిన్నమయినది. జనులు స్వేచ్ఛావలంబులుగా, తార్కికులుగా మారి వైదిక ధర్మమును త్యజిస్తున్నారు. భారతదేశపు రాజ చిహ్నములుగా బౌద్ధ మతచిహ్నములు అయిన అశోకచక్రము, స్తంభము, సింహము ఇత్యాదులు ద్రవ్య వినిమయ వ్యవస్థనందు స్థానము సంపాదించి ప్రఖ్యాతిని పొందాయి. భారతదేశపు ప్రస్తుతపాలనా వ్యవస్థలో మతమునకు ఎటువంటి స్థానము కల్పించబడలేదు. భారతదేశము ధర్మ నిరపేక్ష రాజ్యముగా చెప్పబడినది. ఎవరు ఏమతమును కావలనుకొంటే అదే అతడి మతమవుతుంది. ఫలస్వరూపముగా జనులలో అనాచారము, అత్యాచారము, వ్యభిచారము ఎక్కువయి జనులు చరిత్ర హీనులుగా మారారు. ఎక్కడ నీతి, జాతి, సమాజధర్మములకు సంబంధించిన బంధనములు వుండవో అక్కడ సహజముగానే అన్ని దుర్గుణములు వచ్చి చేరుతాయి. అనగా మనుష్యులలో పాపబుద్ధులు కలుగుతాయి. దీనివలన అందరు నష్టపోతారు.

మన ధర్మకర్మలకు సంబంధించిన శాస్త్ర గ్రంథములన్నియు శివునియొక్క శక్తి ప్రభావముతో జ్ఞానులచే వ్రాయబడినవి. వాటిని శంకించుట లేక వాటిని పాటించకపోవుట మహాపాపము. కాని అజ్ఞానులచే వ్రాయబడిన శాస్త్రములను అనుసరించుట మహాపాపము. అజ్ఞానులకు సంబంధించిన వేరుగా శాస్త్రములు లేవు. ఈ జ్ఞానులు వ్రాసిన గ్రంథములందే అజ్ఞానులు తమస్వార్థము సిద్ధించుటకు అజ్ఞానమును, అధర్మమును చేర్చి వ్రాసారు. ఇది అత్యంత గర్హనీయము. ధర్మసమ్మతము గాని విషయములవల్ల ఇహలోకములో, పరలోకములో హాని కలుగుతుంది. ఇటువంటి విషయములను అజ్ఞానులు వ్రాసినవిగా భావించి త్యజించవలసి యున్నది. శాస్త్ర గ్రంథములలో పాత్రతాభేదముతో అన్ని విషయములు

ఈదర నాగేశ్వరరావు

చెప్పబడ్డాయి. వాటి గుణదోషములు కూడా చెప్పబడ్డాయి. ప్రతిఒక్కరి యొక్క ప్రకృతి మరియు ప్రవృత్తి ఒకే విధముగా ఉండవు. వివిధ ప్రయోజనముల కొరకు విధి, విధానములు కూడా వేర్వేరుగా ఉన్నాయి. ఎవరికి ఏవిధానమునందు పాత్రత గలదో ఆ విధానమును పాటించవచ్చును. మానవుడు తన స్వధర్మములో నిలిచి తన అభీష్ట ధర్మములైన ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షములను సాధించాలి అని శాస్త్రముల ఉద్దేశ్యము. శాస్త్రముల వల్ల ఇంతకు మించి ప్రయోజనము లేవి లేవు. శాస్త్రముల వలన ప్రయోజనము మానవ జీవిత లక్ష్యమును సాధించుట అయివున్నది.

దేవతల యొక్క దర్శనము : పురాణములు, ఇతిహాసములు, మహాభారతము వంటి గ్రంథములవల్ల ఇప్పటికి ఐదువేల సంవత్సరములకు పూర్వము మానవులకు, దేవతలకు సంబంధ బాంధవ్యాలుండేవని తెలుస్తుంది. దేవతలు మానవులకు సహాయము చేసేవారు. మనుష్యులు దేవతలు ఉద్దేశించి యజ్ఞములు చేసేవారు. దేవతలనుండి వరములు పొందుటకు కఠోర తపస్సు కూడా చేసారు. ఈ విధముగా దేవతల నారాధించి ఆ సమయములో జనులు తమ అభీష్ట సిద్ధిని పొందారు. మహాభారతములో ఇటువంటి అనేక కథలు కలవు. పాండవుల పుట్టుక స్వయముగా కుంతీదేవి మంత్ర జపమువలన దేవతలయొక్క వరదానము వలన కలిగింది. అర్జునుడుకూడా తపస్సు చేసి శివుని నుండి వరములను పొందాడు. ఇంద్రుడు కూడా అర్జునునికి సహాయము చేసాడు. మహారాజు యుధిష్ఠిరుడు (ధర్మరాజు) కూడా సూర్యదేవుని ఉపాసించి అక్షయభోజన పాత్రను ప్రాప్తించుకొన్నాడు. ఈ విధముగా వందలకొద్దీ కథలు పురాణములలో ఉన్నాయి. భగవానుడైన శ్రీ కృష్ణుడు కూడా తపస్సుచేసి శివుని నుండి మరియు అమ్మవారి నుండి అనేక వరదానములు పొందాడు. ఇవన్నీకూడా ఐదువేల సంవత్సరాలకు పూర్వము జరిగిన విషయములు. అప్పుడు అన్నిజాతులవారుకూడా దేవతలను పూజించి వాంఛిత ఫలమును పొందారు. పరమ సుఖవంతమైన జీవితములను గడుపుతూ చరితార్థులయినారు.

కాని వర్తమాన యుగములో ఈ విషయములకు ఎటువంటి విలువలేదు. ఎవరికి వాటిపైన విశ్వాసములేదు. వాద వివాదములు చేసి ఈ విషయములను కాలానికమైనవిగా మిథ్యగా సిద్ధాంతీకరించారు. చాలామంది జనులు దేవతల ఉనికినే ఒప్పుకోరు. వారు పూర్వకాలములో మాదిరి తపస్సు చేయలేరు. అందువలన వారికి దేవతా దర్శనములు మరియు వారియొక్క వరదానములు లభించుటలేదు.

విధివిధానములతో, నియమబద్ధముగా తపస్సు చేసినట్లయితే దేవతల దర్శనము లభిస్తుంది. దేవతల నుండి వరములు కూడా ప్రాప్తిస్తాయి. వర్తమాన కాలములోని భక్తమాల గ్రంథమునందు గత మూడు వందల సంవత్సరములలో జీవించిన భక్తుల చరిత్రలు వ్రాయబడ్డాయి. ఇవి అంత పురాతనమైనవికాదు. మహారాణి మీరాబాయికి భగవంతుండి దర్శనము కలుగుతూ ఉండేది అని అందులో వ్రాయబడినది. సంత్ తులసీదాస్ నకుకూడా భగవత్ దర్శనము కలిగిందని భక్తుడైన నర్సిమహాతాకు సంబంధించిన అనేక కార్యములను భగవంతుడు స్వయముగా చేసేవాడని అందులో వ్రాయబడినది. అదేవిధముగా భగవత్ దర్శనము పొందిన నామదేవుడు, తుకారామ్, హరిదాసుస్వామి వంటి వందలకొలది భక్తుల కథలు అందులో వున్నాయి. భగవంతుడి మరియు ఇష్టదేవతాదర్శనముతో వారు ఎల్లవేళలా భగవంతుని ధ్యాన, భజనలలో తన్మయులయి వుండేవారు. అన్ని ప్రదేశములందు వారికి భగవంతుడే కన్పించేవాడు. ప్రపంచము, ప్రాపంచిక విషయాలతో వారికి సంబంధము ఉండేదికాదు. వారు కేవలము తమ ఆరాధ్య దైవమును మాత్రమే కీర్తిస్తూ వుండేవారు.

300 సం॥ క్రితమే భక్తులకు భగవంతుడి దర్శనము కలిగినప్పుడు, ఇప్పుడు ఎందుకు కలుగదు? ఆ భక్తుల మాదిరిగా మనకు కూడా అనన్య భక్తిని కలిగినప్పుడు భగవంతుడి దర్శనము కలుగుతుంది. ఇదిశాస్త్రములలో మరియు మహాత్ములచే చెప్పబడిన విషయము. ఇదిసత్యము, శాస్త్రములలో చెప్పిన విధముగా దేహ, మనః ప్రాణములను ఇంద్రియములను సంయమనము చేసి తన్మయులై సర్వకాల సర్వావస్థలయందు భగవానుని స్మరణ చేసినప్పుడు పాప క్షయము కలిగి భగవానుని దర్శనము ప్రాప్తిస్తుంది. భగవానుని దర్శనము కొరకు గొప్పవైన సమర్పణభావము, తపస్సు, యోగసాధన అవసరమవుతాయి. ఈ ప్రపంచముతో సంబంధము వదిలిపెట్టినంత వరకు యోగ, జ్ఞాన, ధ్యాన, భక్తి సాధనలవల్ల తన్మయ స్థితి లభించదు. పాపములు కూడా క్షీణించవు. ఆ స్థితిలోభగవంతుడి దర్శనము కూడా లభించదు. యోగసాధనచేసి జ్ఞానము ద్వారా భగవానుని దర్శనమును పొందినప్పుడు సాధకుడు రోగ, శోక, దుఃఖ, దైవ్య, పాప, జనన మరణముల నుండి విడివడి జీవన్ముక్తుడవుతాడు అని యోగ శాస్త్రములో చెప్పబడినది. మొదట చెప్పబడిన విధముగా జప, తప, సేవ, పూజ, యోగ, జ్ఞాన, ధ్యాన, పరాయణులు, శ్రద్ధతో నత్యర్థులు చేసే సాత్విక సాధకులకు దేవతల దర్శనము లభిస్తుంది. సమయానుకూలముగా అంతరాత్మ అదేశముకూడా లభిస్తుంది. ఇందులో నందేహించవలసినది ఏమీలేదు.

వైరాగ్యముద్వారా తన సాధనలో ఉన్నత స్థితి లభించుటవలన సత్వగుణము పెరుగుతుంది. చిత్తము శుద్ధి అవుతుంది. అప్పుడు మనస్సు, ఇంద్రియములు, ప్రాణము పవిత్రతను పొంది ప్రసన్నతను శాంతిని పొందుతాయి. ఆ పెరుగుతుంది. వెనువెంటనే అంతరములో వివేక విజ్ఞానములు వృద్ధిని పొందుతాయి. ధ్యానములో దేవతా దర్శనములు కలుగుతాయి. అంతరాత్మ నుండి ఆదేశము లభిస్తుంది. సాధనచేసే వారికి ఇటువంటి దివ్యదర్శనములు కలిగినపుడు ఎక్కడ ఒక సాధకునికి చిత్తభ్రమలు కలుగవచ్చును. అతడు మతిచెడి పిచ్చివాడుగా కూడా మారవచ్చును. ఆ స్థితిలో అతడికి తన మనస్సుపైన అదుపు ఏమీ వుండదు. అతడు ఉన్నట్టునిలా జ్ఞాన, ధ్యాన, దర్శన మరియు రాబోవు విషయముల గురించి ప్రలాపనలు చేస్తూ వుంటాడు. ఎవరో ఒకరు ఇతడు చెప్పిన భవిష్యత్ విషయములను నిజమని నమ్మి గ్రంథములు వ్రాసి వాటిని ప్రచారముచేస్తారు. అవి అన్నియు నిజముకాకపోయినప్పటికి అతడు దానినే నిజమనినమ్మి, జనులకుకూడా ఆమాటలు దేవతలు చెప్పిన విషయములుగా చెపుతారు.

చాలామంది మోసగాళ్ళు, ధూర్తులు తమ గొప్పదనము చూపి మెప్పును పొందుటకు తమకు భగవంతుని దర్శనము కలిగినదని చెపుతారు. దేవతలతో తాము మాట్లాడుతూ వుంటామని వారు జరుగబోయే మంచి చెడుల గురించి తెలియజేస్తుంటారని చెపుతారు. మూర్ఖులు, అజ్ఞానులు వీరిమాటలను నమ్మి వీరికి సేవచేస్తూ వుంటారు. గురువుగా భావించి దక్షిణలిస్తారు. తమకోర్కెలు తీరక, అనర్థములు కలిగి జనులు ఇటువంటి గురువులను నిందించినపుడు వీరు మహా దుఃఖమును పొందుతారు. తరువాత వారు ఈ జ్ఞాన, ధ్యానములన్నియు మోసగాళ్ళ, ధూర్తుల వృత్తిగా చెప్పటము మొదలుపెడతారు. కాని తమ మూర్ఖత్వము, అజ్ఞానత గురించి ఏమాత్రము ఆలోచించరు.

అందువలన బుద్ధిమంతులైన సాధకమిత్రులు భక్తి, యోగసాధనలద్వారా గురు కృపతో జ్ఞాన లాభమును పొంది జీవన్ముక్త స్థితిని ఈ జన్మము యందే పొందగలరని ఆశిస్తూ ఈ గ్రంథమును ముగించుచున్నాను.

